

প্রকৃতি বহে। সেই পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, অর্থাৎ পৃথক্ নহে। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভেদ, সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ, কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে প্রপঞ্চ-ময়ী পৃথ্বীর নিয়ন্তাই সেই মায়া, অতএব পুরুষও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান বোম রূপেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির পৃথক্ জ্ঞানবিশেষ পর্য্য-লোচনা করিলে ইহার অধিক আর কি সম্ভব হইতে পারে ?

যেমন কোন দ্রব্যগুণে অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকে না। কিম্বা সূর্য্য-কিরণ এবং চন্দ্রকিরণ উভয়ই আলোকময় বোধ হইলেও সূর্য্যকিরণের দাহিকাশক্তি লক্ষিত হয়, কিন্তু চন্দ্রকিরণে তাহা লক্ষিত হয় না। অতএব দাহিকা শক্তি যে রূপ পৃথক্ বলিয়া মীমাংসা করা হইল, সেই রূপ ঈশ্বরের বিশ্বদৃশক্তিও পৃথক, ইহা অপেক্ষা পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞান আর কিছুই সম্ভব হইতে পারে না। উক্ত প্রমাণ অনুসারে ঈশ্বরের লিঙ্গভেদ করা ভ্রম-মূলক বলিয়া নিরাকৃত হইল।

এক্ষণে মনের দ্বারা পঞ্চদশীর মীমাংসিত মায়া বিশেষরূপে ধারণা করিয়া ভ্রমনিরাকরণ করিতে ওরূপ হওয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলে ভ্রম বাহ্যকে কহে তাহা অগ্রেই প্রকাশ করা উচিত।

ভ্রম ।

এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে অধ্যাস তাহাকেই ভ্রম, মোহ, অজ্ঞানতা এবং অবিদ্যা বলা যায়। যথা মকুমরীচিকা অতি বিস্তৃত প্রান্তরস্থ সূর্য্যকিরণে জলভ্রম ও রজ্জুতে সর্পভ্রম, এবং শুষ্কিতে রজতভ্রম, এই সবল শাস্ত্রোক্ত প্রমাণদ্বারা আরোপিকগুণ বিশেষ রূপে দূরীকৃত হইতে পারে না, সেই হেতু কিছু যুক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

যুক্তি।

কবি লংফেলো বলিয়াছেন “Things are not what they seem” বস্তুসমূহ যেরূপ লক্ষিত হয়, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ নহে। তবে কি কাষ্ঠ-নামক পদার্থ, “লংফেলোর” মতে কাষ্ঠ নয়? অন্তর্জ্ঞে চিন্তা করিয়া দেখিলে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মৰুৎ, বোম (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়া, জল, বায়ু, তেজঃ ও আকাশ) এই পঞ্চমহাভূতমধ্যে কাষ্ঠ নামক কোন পদার্থ আছে বলিয়া উপলব্ধি হয় না। অথচ বস্তুনির্বিশেষে কাষ্ঠজ্ঞান ও তাহার কাষ্ঠিন্য এবং ঙ্গকত্ব অমুভূত হয়, এই সংস্কারটী বোধ্য ইহাতে উৎপন্ন হইল? একটী অস্থখ ফলের অভ্যন্তরস্থ সর্বপদদৃশ ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকা সংযোগে অকুরিত হইয়া মৃত্তিকার রস আকর্ষণপূর্বক কোন অনির্কচনীয় ক্ষমতাদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওত অতি বিস্তীর্ণ শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প, ফল প্রসব করিয়া সময় ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। পরে তাহার হুল ইহাতে কাণ্ড ও শিখাদেশ পর্য্যন্ত কাষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, যাহাকে ছেদন করিতে হইলে কুঠার করাত, কাটারি প্রভৃতি অতি কঠিন কঠিন লৌহময় তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট যন্ত্রের আবশ্যক হয় তাহা কিনা অতি ক্ষুদ্র তরল মৃত্তিকার রসে * ভ্রম ইহাতেছে, ইহা অপেক্ষা আর ভয়ানক ভ্রম কি ইহাতে পারে? এই হেতু লংফেলোর মতে উহা কাষ্ঠ নহে, মৃত্তিকার রস মাত্র। অতএব উদ্ভিদসমূহ মৃত্তিকারসে ভ্রম ইহাতেছে বলিয়া মীমাংসা করা হইল।

পুনঃ প্রমাণে অমুভূত ইহাতেছে যে ভ্রম বহুবিধ বলিলেও অযুক্তি হয় না। কারণ এক ঙ্গ ও প্রস্তর প্রভৃতি লৌহ দণ্ড দ্বারা কিছুক্ষণ আঘাতীত হইলে

* এই মৃত্তিকার রসকে কেহ জল মনে করিবেন না কারণ জল চারি দিক বিশিষ্ট। ইহা যদিও তরল পদার্থ বটে, কিন্তু ইহা পঞ্চগুণ বিশিষ্ট, ইহাতে মৃত্তিকার অংশ অধিক আছে।

তাহা হইতে অগ্নিস্থূলিঙ্গ নির্গত হইয়া সেই প্রস্তরখণ্ড সময়ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া যায় । অতএব এমন সূক্ষ্মস্ট প্রমাণ দেখিতে পাইয়াও কি প্রকারে সেই তেজোময় দাহিকশক্তিবিশিষ্ট অগ্নিস্থূলীপকে শীতলত্বগুণবিশিষ্ট বর্তিন প্রস্তর বলিয়া নির্দেশ করি । কি ভয়ানক ভ্রম ! যে প্রস্তর শতবর্ষকাল বস্ত্রাঞ্জে বান্ধিয়া রাখিলেও, বস্ত্রভাগ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা কি না অগ্নিতে ভ্রম হইতেছে । যেমন বাষ্পাতে মেঘভ্রম, মেঘেতে জলভ্রম, এবং জলেতে কঠিন বরফভ্রম হইয়া থাকে । যে বরফের একখণ্ড মনুষ্যকে আঘাত করিলে অচিরাতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় সেই বরফ কি না, অতি সূক্ষ্ম বাষ্পাতে ভ্রম হইতেছে । সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বোম অর্থাৎ আকাশে, মহাকাশে মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর প্রভৃতি সকল বস্তুই ভ্রম হইতেছে । ইহা অপেক্ষা এক বস্তুতে অত্র বস্তুর অধ্যাস আর কি হইতে পারে ? বাষ্প, মেঘ, কিম্বা জলে বরফ ভ্রম যে রূপ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আকাশ, বায়ু, জল, তেজঃ-মৃত্তিকা অথবা পঞ্চভূতে সকল বস্তু ভ্রম হইতেছে বলিলে অসঙ্গত হইতে পারে না । মৃত্তিকারসে যে কাণ্ডভ্রম প্রতিপন্ন হইতেছে, আবার তাহাই অগ্নিময় পরিদৃষ্ট হয় । যেমন কাষ্ঠ পরস্পর সঙ্গমর্গে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বনস্থলী দগ্ধ হেতু দাবানল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এক মৃত্তিকারসে যে বতপ্রকার ভ্রম হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত । কারণ অন্ন, মধুর, কটু, কষায়, তিক্ত ও লবণ এই ষড়্‌বিধ রস সেই মৃত্তিকারস হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জগৎস্থ যাবতীয় পদার্থ মধ্যে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । যথা ইক্ষুতে মিক্তগুণ, নিম্বপত্রে তিক্ত গুণ ও মরিচাদিতে কটুগুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন মৃত্তিকার নিজের গুণ গন্ধ, ও তাহা এক রূপ । কিন্তু সেই অত্যাশ্চর্য্য অনির্বচনীয় সৌরভ, পুষ্পবিশেষে অর্থাৎ মল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতিতে, পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুভূত হইয়া থাকে ।

স্বভাবের অত্যাধিকার ইহলেই বিকৃতি বলা যায় । যেমন বাষ্প বিকৃত হইয়া মেঘ, মেঘ বিকৃত হইয়া বারি, এবং বারি বিকৃত হইয়া বরফ হইয়া থাকে সেইরূপ আকাশ বিকৃত হইয়া বায়ু, বায়ু বিকৃত হইয়া তেজঃ এবং তেজঃ বিকৃত হইয়া জল হইতেছে । সময়ানুসারে ঐ জলেও অনল দৃষ্ট হয়, উহাকে বাড়বানল বলে । এবং সেই জল বিকৃত হইয়া মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি হইয়াছে । এই পঞ্চমহাভূতে যাবতীয় দৃষ্টপদার্থ সকল যে রূপে ভ্রম হইতেছে, সেইরূপ কেশাশ্রের শতাংশের একাংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম আত্মাতে রজ্জু-সর্পব্যং বিশ্বভ্রম হইতেছে । প্রমাণ, যথাঃ—

যত্র বিশ্ব মিদংভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পব্যং ।

আনন্দ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব ॥

অষ্টাবক্র-সংহিতা ।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় যে বস্তুতে এই মিথ্যাভ্রম ভ্রম হইতেছে, তাহা আনন্দ স্বরূপ, পরমানন্দ স্বরূপ ও জ্ঞান স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সুখী হও ।

এক্ষণে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে সমগ্র জগৎ ভ্রমমূলক মাত্র ।

পঞ্চ মহাভূত কিরূপে উৎপন্ন হয় ।

অনেকে শূন্যকে আকাশ মনে করিয়া থাকেন । প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সেই শূন্য কোন রূপেই আকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না, কারণ শূন্য আকাশের ন্যায় গুণবিশিষ্ট পদার্থ নহে । যেমন মৃত্তিকা একটা ভ্রমায়ক বস্তু, সেইরূপ জল, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশও এক একটা পৃথক পৃথক পদার্থ, কারণ পদার্থ মাত্রেরই গুণ থাকা সম্ভব । যখন শব্দ আকাশের নিজের গুণ লক্ষিত হইতেছে, তখন আকাশ অবশ্যই একটা বস্তু । অতএব যখন শূন্যের গুণ নাই, তখন উহা কোন রূপেই আকাশ

বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আকাশ যে এদণ্ড গুণবিশিষ্ট মহাভূত, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কখনই “পঞ্চভূত” বলিয়া নির্দেশ করিতেন না। চারি মহাভূত বলিয়াই নিরস্ত হইতেন। এক্ষণে সেই আকাশ বিকৃত হইয়া, বায়ু হইয়াছে, এই হেতু বায়ু দুই গুণ বিশিষ্ট হইল। যথা শব্দ ও স্পর্শ। বায়ুর নিজের গুণ স্পর্শ ও আকাশের গুণ শব্দ। এই জন্য বায়ু, শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট হইয়াছে। আকাশ ও বায়ুর বিকৃতি, তেজঃ। তেজের নিজগুণ রূপ, এখন তেজঃ তিনগুণবিশিষ্ট হইল, যথা শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। অর্থাৎ রূপ কখনই বায়ু কিংবা আকাশে লক্ষিত হয় না। আকাশ বায়ু এবং তেজঃ বিকৃত হইয়া জল হইয়াছে। এই জন্য জল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিগুণবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়। জলের নিজ গুণ রস, ইহা আকাশ, বায়ু কিংবা তেজে লক্ষিত হয় না। এবারও রস জলের নিজগুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। পূর্বোক্ত ভূতচতুষ্টয়ের বিকৃতিই মৃত্তিকা। মৃত্তিকা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণবিশিষ্ট পদার্থ। মৃত্তিকা ব্যতীত পূর্বোক্ত ভূত চতুষ্টয়ে গন্ধ অন্বেষ্য হয় না। তদ্বৎ গন্ধ মৃত্তিকার নিজগুণ বলিয়া অভিহিত হয়।

কিঞ্চপে পঞ্চ মহাভূত লয় হয়।

পূর্বোল্লিখিত প্রপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত সমুদয় যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে ঐ রূপ বিপর্যয়ক্রমে উহার আবার লয় প্রাপ্ত হইবেক। প্রমাণ, যথা :—

ব্রহ্মাণ্ড ঋষিণী পৃথ্বীতোয় মধ্যে বলীয়তে।

অগ্নিনা পচ্যতে তত্ত্ব বায়ুনা গ্রাস্যতেহনলঃ ॥

আকাশস্ত পিবেৎ নায়ুং মন আকাশ মেবচ।

বুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজং পরমাণুনি ॥

উত্তরগীতা :

ব্রহ্মাণ্ড রূপিনী এই পৃথিবী জলমধ্যে বিলীন হইবে। সেই জল অগ্নিতে অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনেতে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অহঙ্কারে, অহঙ্কার চিত্তমধ্যে, চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞে অর্থাৎ আত্মাতে এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। প্রোল্লিখিত পঞ্চ মহাভূত ও মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি ষাটতীয় নম্বর পদার্থ সেই পরমাত্মাতেই নিশ্চয় লয় প্রাপ্ত হইবে। অপিচ, তজ্জ্ঞে ব্যক্ত আছে—

আকাশঃ জায়তে বায়ুর্বায়ো রুৎপদ্যতে রবিঃ ।

রবে রুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াত্মুৎপদ্যতে মহী ॥

মহী বিলীয়তে তোয়ো তোয়ং বিলীয়তে রবৌ ।

রবি বিলীয়তে বায়ৌ বায়ু বিলীয়তে তু খে ॥

আকাশ হইতে বায়ু জন্মিয়াছে এবং সেই বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে এই রুহংলায় মৃত্তিকা হইয়া থাকে। বিপর্যায়ত্রেমে এই পৃথিবী জলেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল পুনরায় তেজেতে, তেজঃ বায়ুতে, এবং বায়ু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আকাশে বিলীন হইয়া যায়।

জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিদ যে পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া বারম্বার তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সেই পঞ্চ মহাভূতের পর্যায় এবং বিপর্যায়ত্রেমে যে রূপে সৃষ্টি ও প্রলয় হইবার সম্ভাবনা তাহা যদি বিচার দ্বারা সকলের মনেতে বিশেষ রূপে ধারণা হয় তাহা হইলে সত্যযুগের ত্রায় ঐশ্বর্য্য অপ্রকাশ এবং জগৎ ইন্দ্রজালের ত্রায় ভ্রম মাত্র বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। সেই জ্ঞান বাতীত লোকের পুনঃ পুনঃ গর্ত্তযন্ত্রণাই সার এবং বহুবিধ আশা স্মীকার বিভ্রম মাত্র।

ভক্ষ্যদ্রব্য ।

মাত্রার কি অলৌকিক ক্ষমতা! কি ভ্রমাত্মিক শক্তি! স্থিরচিত্তে যদি

কেহ মায়া'র মহীয়সী শক্তি পর্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই বিমোহিত হইতে হইবে। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিগণ যে রূপ বিদ্যা প্রভাবে একটি পরমাতে ভ্রমাত্মক হুমাণ্ড, বপোত প্রভৃতি দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ এক মায়া, অতি সূক্ষ্ম তরল পদার্থ মূর্তিকারসকে, কুম্ভ, দীর্ঘ, স্থূল, কুশ, কঠিন, কোমল এবং নানাবিধ সৌগন্ধ এবং বড়বিধ রসমযুক্ত করিয়া ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়, অন্ন, কাঁচাল, নারিকেল প্রভৃতি বহুবিধ সূক্ষ্ম ফল, ধাতু, বলাই, গোদুম প্রভৃতি নানা প্রকার শস্য এবং অসংখ্য মূল, মনুষ্য পশু পক্ষাদির আহারীয় দ্রব্যরূপে প্রদর্শন করে। এই সকল বস্তু সামান্য জ্ঞানে মূর্তিকার রস বাতীত আর কিছুই অনুমিত হইতে পারে না। অতএব এক বস্তুকে নানা প্রকারে প্রদর্শন করা, সেই মায়া'র ক্লেশক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যদিপি উদ্ভিজ মাট্রেই মূর্তিকার রস হইল, তবে তৈল, খলি, গুড়, চিনি ইত্যাদি যাহা সরিষা ও ইন্দুদণ্ড পেয়-
ণের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে তাহা স্তরাং মূর্তিকা রস বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আমাদের যত প্রকার আহার ও পানীয় দ্রব্য আছে তন্মধ্যে অমৃতোপম দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলকারক এবং পুষ্টিকর দ্রব্য আর কিছুই নাই। এই দুগ্ধ হইতে অত্যাৎকৃষ্ট নবনী, ঘৃত, ছানা ও নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুগ্ধের অভাবে শৈশবাবস্থায় মনুষ্য ও পশুজাতীর কোনক্রমেই জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে সেই দুগ্ধ কোন বস্তুতে ভ্রম হইতেছে তাহা বিচার করা আবশ্যক।

দুগ্ধ।

বহু দিবস হইল কোন ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি এইরূপে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন । দুগ্ধ শোণিত ভিন্ন আর কিছুই নহে তবে যখন তোমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া থাক তখন গোমাংস ভক্ষণে ক্ষতি কি ?

উত্তর । গাভীর দুগ্ধ পান করিলে যদি তাহার মাংস ভক্ষণ করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে শৈশবাবস্থায় যাহার স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছে সেই গর্ভধারিণীর মাংস কেন না ভক্ষণ কর ?

এই রূপে অনেকেই দুগ্ধকে দেহস্থ শোণিত মনে করিয়া থাকেন । ইহা একটী ভ্রান্তনক ভ্রম । দুগ্ধ শোণিত হয় সত্য, কিন্তু শোণিত কখনই দুগ্ধ রূপে পরিণত হইতে পারে না । জলধর সমুৎপন্ন শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিগুণবিশিষ্ট বারিধারা ভূমিতে পতিত হইবার পূর্ব্বে সর্বত্র এক রস অনুভূত হয়, কিন্তু ভূমিতে পড়িলে মৃত্তিকার গুণানুসারে যে রূপ লবণ, মাধুর্য্যাদি রস ভেদ হইয়া থাকে, সেই রূপ মৃত্তিকারস এক রূপ হইলেও, বীজের গুণানুসারে মধুরাদি রসভেদ দৃষ্ট হয় । অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়ন্ত্রকের নিমিত্ত কিম্বা ইক্ষুদণ্ডের জন্ত পৃথক্ রস সৃষ্টি করেন নাই, তত্রাচ ঐন্দ্রজালিকশক্তিবিশিষ্ট মায়ায় এরূপ রচনা শক্তি এবং এক বস্তুতে নানাবিধ বস্তুর ভ্রম দর্শাইবার ক্ষমতা যে, যেমৃত্তিকারস নিম্ন বীজের অঙ্কুরের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া তিক্তগুণবিশিষ্ট হয়, সেই মৃত্তিকারস পৃথক্ না হইয়াও ইক্ষুদণ্ডে প্রবেশ করতঃ মিষ্টগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে রূপ দুগ্ধকে বিকৃত করিলে দধি, মাখনাদি উৎপন্ন হয়, সেই রূপ ইক্ষুরসকে বিকৃত করিলে গুড়, চিনি ইত্যাদি হইয়া থাকে । কিন্তু ককণাময়ীর ইচ্ছা বাতীত পর্যায়ক্রমে বিকৃত সৃষ্টভূম্যাদি যে রূপে বিপর্যায় ক্রমে পুনঃ কারণে বিলীন হইতে পারে না, সেইরূপ ঐ সবল বিকৃত বস্তু অর্থাৎ দধি,

গুড়, মাখনাদি উহাদের কারণ অর্থাৎ দুগ্ধ এবং ইক্ষুরসে পুনঃ আনয়ন করিতে কেহই সক্ষম নহেন। তদ্রূপ যে দুগ্ধ পান করিলে দেহেতে শোণিত, শুক্র, মজ্জাদি ধাতু সকল বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা কখন পুনরায় দুগ্ধ হইতে পারে না। এক্ষণে সৃষ্টিকর্শ লয় প্রতি মনোনিবেশ করিলে নিশ্চয়ই বিমোহিত হইতে হইবে। ধর্মের গতি অতীব সূক্ষ্ম, তন্নিমিত্ত কেহই অনুভব করিতে পারেন না। যদি কেহ সেই ধর্মের সূক্ষ্মগতি অবলম্বন পূর্বক জগৎপাতার অপারমহিমা, এবং মায়ায় অতাদুত সৃষ্টি ঐশ্বর্যেতে মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত, বিষয়চিন্তা হইতে বিরত হওত, মন সংযোগের দ্বারা তদ্ব্যন্থ হইয়া সেই পরমানন্দ অনুভব করেন, তখন তাঁহাকে অন্ধ, মূক, বধির, জড়, কিংবা চিত্রগুত্তলিকার হুয়ায় জ্ঞান হইবে।

এক্ষণে দুগ্ধ কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার বিচার করা আবশ্যক। প্রসবান্তে রমপরিপাকের নিমিত্ত স্ত্রীলোকদিগকে দুই তিন দিবস অনশনে রাখা হয়। সেই বাক্য দিন, পশ্বাদির দুগ্ধ, কিংবা অপর স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধের দ্বারা তাঁহাদের শিশু-সন্তানগণের জীবন রক্ষা করিত হয়। আর যে দিন হইতে তাঁহারা পথ্য পাইয়া থাকেন, সেই দিবসাবধি কিছুদিন পর্যন্ত অপরিমিত মাতৃস্তনদুগ্ধ পাওয়াতে শিশুগণের পশ্বাদির কিংবা অপর স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ আর আবশ্যক হয় না। ইহাতে নিশ্চয় প্রতীত হইতেছে যে, দুগ্ধ আহারীয় দ্রব্যের রস ভিন্ন আর কিছুই নহে। নতুবা প্রকৃতির অনশনকালে, স্তনদুগ্ধ প্রাপ্ত না হইবার কারণ কি? অতএব আহার ও পানীয় দ্রব্যের রস যদিপি রূপান্তর হইয়া দুগ্ধরূপ ধারণ করিল তাহাইহলে গাভী, উদ্বিজ্ঞ তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া যে অমৃতোপম দুগ্ধ প্রদান করে, তাহা মৃত্তিকার রস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কারণ উদ্বিজ্ঞ মাত্রেরই মৃত্তিকার রস বলিয়া যুক্তির

দ্বারা পূর্বেই মীমাংসিত হইয়াছে । এক্ষণে মূর্ত্তিব্যবসে হুঙ্ক, স্রুতাদি উপা-
দেয় দ্রব্য সকল ভ্রম হইতেছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । পুনশ্চ
যুক্তিতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভক্ষদ্রব্যের হ্রাস বৃদ্ধিতে হুঙ্কেরও হ্রাস
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । তখন কিরূপে হুঙ্কে অল্প বস্তু বলিয়া স্বীকার করা
যায় । মায়ার কি বিচিত্র গতি ! আহারের হ্রাস বৃদ্ধিতে প্রথম দোহনা-
বস্তুর হুঙ্কেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু কিছুদিন পরে আর সেরূপ
দৃষ্ট হয় না । ইহাতেও অনুমান হইতেছে যে, ভক্ষদ্রব্যের সমস্ত রস
হুঙ্ক না হইয়া কখন অধিকাংশ হুঙ্ক এবং কিয়দংশ শোণিত, শুক্রাদি আর
কখন বা কিয়দংশ হুঙ্ক এবং অধিকাংশ শোণিত, শুক্রাদি হইয়া ধাতুরূপে
পরিণত হয় । আর যে সকল হুঙ্কবতী গাভীর এক বৎসরের অধিককাল
হুঙ্ক হওয়া সম্ভব, ইচ্ছাৎ তাহাদের বৎস নষ্ট হইলে কাহার হুঙ্ক একবারে
রোধ হইয়া ধাতুরূপে পরিণত হয়, কেহবা স্বল্পপরিমাণে হুঙ্ক প্রদান
করিয়া থাকে । অতএব এক মূর্ত্তিকা-রসে যদ্যপি কখন তৃণাদি রূপ
উদ্ভিজ্জ, কখন শুক্লশোণিতাদিরূপ ধাতু এবং কখন স্রুত, হুঙ্ক, মাখনাদি
উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য ভাগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বিকৃত সৃষ্ট
পদার্থ সকল ঐন্দ্রজালিকের দ্বায় মিথ্যা ভ্রম ভিন্ন কিরূপে সত্যজ্ঞানে
গ্রহণ করা যায়, আর ইহা আপেক্ষা এক বস্তুতে বিবিধ ভ্রম আর কি
সম্ভব হইতে পারে ? এবিধ যুক্তি অনুসারে এই পরিদৃশ্যমান প্রপ-
ঞ্চময়ী বিশ্ব সংসার, মুনিদিগের নিশা স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে । প্রমাণ,
যথা :—

বা নিশা সর্বভূতানাং তস্মাৎ জাগর্ত্তি সংযমী ।

যস্মাৎ জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেং ॥

ভগবাগীতা ।

যাহা সকল ভূতের রাজের হায়ে হইয়াছে সংযমীসাধক তাহাতে জাগরিত থাকেন এবং যাহাতে সকল প্রাণী জাগরিত থাকে তত্ত্বদর্শক মুনি তাহা নিশাস্বরূপ জ্ঞান করেন । তাবার্থ—

অজ্ঞানরূপ জীবের চক্ষে ভ্রমাত্মক এবং মিথ্যা জগৎ সত্য এবং স্বপ্রকাশের হায়ে জ্ঞান হওয়াতে, ঈশ্বরবোধ নিশা স্বরূপ হইয়াছে, আর জ্ঞান চক্ষু বিশিষ্ট মুনিগণের ঈশ্বরবোধ দৃষ্টির অভ্যাস হওয়াতে মিথ্যা নশ্বর জগৎ নিশারহায়ে জ্ঞান হইয়া থাকে । অর্থাৎ আমাদের জগৎজ্ঞান জাগ্রতাবস্থা এবং ঈশ্বরবোধ প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থার হায়ে হইয়াছে । আর মুনিদিগের জাগ্রতাবস্থা ঈশ্বরবোধ এবং জগৎজ্ঞান তাঁহাদের স্মৃণ্ডাবস্থা বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু তাঁহারা চক্ষুকণ্ঠীলন করিলে ও ব্রহ্ম ভিন্ন কখন বিষয় দর্শন করেন না ।

যেমন ঘট, ইটক, প্রদীপাদি মূর্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিলেও, মূর্তিকা তাহাদের মূল স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ মনুষ্য, পশু এবং পক্ষাদির ভক্ষদ্রব্য সকল মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হইয়া পৃথক পৃথক অমৃত হইলেও তাহা মূর্তিকারস ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এক্ষণে জরায়ুজ, অণুজ ও শ্বেদজ দেহ কোন বস্তুতে ভ্রম হইতেছে তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল ।

মানবদেহ ।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়ে হর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রাকৃষ্টানি মায়য়া ॥

ভগবদ্গীতা ।

হে অর্জুন ! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন, কিন্তু তাঁহার মায়ী সকল জীবকে যন্ত্রাকৃষ্টবৎ ঘুরাইয়া থাকেন ।

রাত্ৰাশ্ব শশধরের হায় এই শিবস্বরূপ জীব, বিষয়চিন্তা দ্বারা মলিন হইলে ভয়ানক শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ শশধর রাত্ৰকর্তৃক প্রাসিত হইলে জগৎ যে প্রকার তিমিরচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্যের মন বিষয় চিন্তা দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হইলে ঈশ্বরবোধোদয়ে সক্ষম হয় না। এবং শশধরের মুক্তানুক্রমে জ্যোৎস্না রূপ আলোকের যজ্ঞপ বুদ্ধি হইয়া থাকে, মনের বিষয়বিরত্যানুসারে, ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরজ্ঞানের বুদ্ধিও সেই রূপ হইবার সম্ভাবনা। আর শশধরের সম্পূর্ণ মুক্তাবস্থায় জগৎ আলোকময় হওয়াতে লোকসকল যে রূপ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হয়, তজ্জপ যখন মন, জগৎকে ভ্রমময় বলিয়া জ্ঞাত হয়, তখন বিষয়চিন্তা হইতে মুক্তি লাভানন্তর সম্পূর্ণরূপে বোধোদয় দ্বারা শিবত্ব লাভ করিয়া পরমানন্দ অমৃতভব করিতে সক্ষম হয়। ঈশ্বর সবল ভূতের হৃদয়ে আত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু মানবগণ মায়া কর্তৃক ভ্রান্ত হওয়াতে সে বিষয় জ্ঞাত হইতে না পারিয়া নির্বোধ স্ত্রীলোক যেরূপ কুৎসিত বালককে দেশ বিদেশে অহুসন্ধান করিয়া থাকে তাহার হায় ঈশ্বর লাভার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে।

প্রমাণ, যথা ;—

সংত্যজ্য হৃদগৃহেশানং দেবগন্যং প্রযান্তি যে।

তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্ত হস্তস্থ কৌস্তভা ॥

যোগবাশিষ্ঠ ॥

অন্তর্ধামি হৃদয়গৃহ দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অস্ত্র দেবতার অনুরাগত হয়, তাহার হস্তস্থিত কৌস্তভমণি ত্যাগ করিয়া অহরত্ন ইচ্ছা করা হয়।

এই ওত্যাশ্রম্যে অনির্বচনীয় কারুকার্য্য বিশিষ্ট দেহ কোন্ কোন্ বস্তুতে উপলব্ধি হইতেছে তাহার নিরাকরণ করা আবশ্যক, আর ইহার মূল কোন্

পদার্থ, তাহার অধ্যয়ন করা ও বিশেষ প্রয়োজন । অতএব তাহার সবিশেষ ক্রমাবলি প্রকাশ করিতে নিয়োজিত হওয়া গেল ।

প্রথম—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় । যথা—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ভ্রাণ ।

দ্বিতীয়—পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ।—বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ।

তৃতীয়—পঞ্চপ্রাণবায়ু ।—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বায়ন ।

চতুর্থ—পঞ্চকোষ ।—অন্নময়, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ ।

পঞ্চম—সপ্তধাতু । শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্ ।

এতদ্বিন্ন এই ভ্রমাত্মক দেহ মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি এবং অহঙ্কার বিশিষ্ট দৃষ্ট হয় । কিন্তু এই দেহের উৎপত্তি নিরাকরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে, প্রায় সকলেই “মাতৃগর্ভস্থ শোণিত শুক্রের যোগ” নির্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হন । কিন্তু দ্বিতীয়বার শোণিত শুক্রের যোগ না হইলে, সেই স্বল্প পরিমিত শোণিত শুক্রে প্রহৃতসন্তানের দেহ কিরূপে এত পুষ্টিকর হয় ? জননীর আহারীয় দ্রব্যের কিয়দংশ সার গ্রহণ করিয়া সন্তান যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । বীজ যেমন অঙ্গুরিত হইয়া মৃত্তিকারস আকর্ষণ পূর্বক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মনুষ্যাগণও সেই প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

ধাত্রী, প্রহৃত সন্তানের নাভি সংলগ্ন যে নাড়িকা ছেদন করে, উহা গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধির জন্ত, মাতার ভোজন ও পানীয় রস আকর্ষণ করিতে থাকে এবং তাহাতেই শিশু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । এখন দেখা উচিত যে ঐ শৈশবের দেহ কোন্ বস্তুতে ভ্রম হইতেছে । আহারীয় দ্রব্য সকল মৃত্তিকারস বলিয়া পূর্বেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে । তদ্ব্যতীত শিশুও যে মৃত্তিকারস ভিন্ন অণু কিছুই হইতে পারে না, তাহা দ্বিষয়ে অসম্ভব সন্দেহ নাই ।

যে রূপ জলবুদ্ধি, ভিন্ন ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হইলেও তাহার উৎপত্তির কারণ জল ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না, সেইরূপ অস্থি, মাংস, মজ্জা ও ইন্দ্রিয়াদি শোতন দেহ, পৃথক রূপে দৃষ্ট হইলেও সেই মূর্তিকারস বাতীত আর কিছুই নহে। অতঃপর সেই শিশু বিরূপে বর্দ্ধিত হইয়া যৌবনাবস্থায়, শৈশবাবস্থাপেক্ষা শতগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল? শৈশবাবস্থায় পঞ্চাদি ও মাতার তনুহৃৎদ্বারা পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়াছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। ত্রমে সে অবস্থা অতিক্রম করিয়া, অন্ন, জল ও ফল মূলাদির দ্বারা যে দেহ পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহাও কাহার অগোচর নাই। এক্ষণে যে সমস্ত পদার্থরূপে এই দেহ বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই সমুদয় খাদ্যদ্রব্য, মূর্তিকারস বলিয়া পূর্বে যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। তব এই প্রকাণ্ড দেহ ও দেহস্থ শুক্র শোণিত প্রভৃতি যে মূর্তিকারসে ভ্রম হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? পূর্বোল্লিখিত মতে জগৎস্থ সমস্ত জীব যে মূর্তিকারসে ভ্রম হইতেছে তাহা পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য মাত্র। এই সকল কারণে জগৎ স্বপ্নবৎ জ্ঞান হওয়াতে রংকুলতিলক কবণাময় রামচন্দ্র কর্তৃক বৈরাগ্য প্রকরণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—

কিংমে রাগেন্ন ভোগেশ্চ কোহহং কিমিদনাগতং ।

যন্নিধৌ বাস্তু তন্নিধ্যা কস্যনাম কি নাগতং ॥

যোগবাশিষ্ঠ ॥

আমার রাজ্য ও ভোগে কিপ্রয়োজন? আমি কে? এই আগত ধনাদি বস্তুই বা কি? বাহ্য বস্তুতঃ মিথ্যা তাহা মিথ্যাই থ কুক, এ কাহার নাম ও কোথা হইতে বা আসিল? অর্থাৎ “আমি কোশলাধিপতি” “আমার নাম ত্রিরামচন্দ্র,” “আমি কোশল্যা-গর্তসম্ভূত” “আমি রত্নবংশজাত” “আমি অযোধ্যা হইতে আসিয়াছি” ইত্যাদি সকল বাব্বাই অলীক। এবং

রাজ্য ধনাদি সকল বস্তুই মিথ্যা ভ্রম মাত্র। যেরূপ শুক্লিতে রক্ততাদি দৃষ্ট হয়; আকাশে, নীল, পাতাদি ভ্রম হয় এবং রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ মায়া কর্তৃক ব্রহ্মেতে জগৎ ভ্রম হইতেছে অতএব এরূপ ভ্রমাত্মক রাজ্য, ভোগ এবং ধনাদি বস্তুতে কি প্রয়োজন?

একগুণে সকল বস্তু ভ্রমাত্মক হওয়াতে যদ্যপি মিথ্যা হইল, তাহাই হইলে “সত্য” শব্দটী কোন বস্তুতে প্রয়োগ হইতে পারে, আর ভ্রমাত্মক বাব্য কখন সত্য হইতে পারে কি না তাহা নিরূপণ করা আবশ্যিক।

সত্য ও মিথ্যা।

এই অখণ্ড অবনীমণ্ডল যে বস্তু অবায়, অর্থাৎ নিত্য তাহাই সত্য, আর যাহা নশ্বর, অনিত্য, তাহাই মিথ্যা। সত্য ও মিথ্যা এই শব্দদ্বয় ভ্রমাত্মক বাক্যের উপর কোন ক্রমেই প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ মিথ্যা হইলে তাহার কার্য্য কখনই সত্য হইতে পারে না। ভোজবিদ্যা প্রভাবে, অস্ত্র-শস্ত্র এবং বসন ভূষণাদি শোভিত অশ্বারুঢ় কতকগুলি যোদ্ধার সৃষ্টি হইলে তাহাদের ইত্যন্ত গমনাগমন, বাক্যুদ্ধ, আফালন, শস্ত্র নিক্ষেপ, অস্ত্র প্রহার ইত্যাদি যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপার সমূহ যেরূপ মিথ্যা, আর পুতলিবাজীর পুতলিকাদের নৃত্যগীতাদি যেমন সত্য নহে, সেইরূপ ইন্দ্রজালিকের ছায় মিথ্যা দেখ, কারণ হওয়াতে ইহার কার্য্য অর্থাৎ বাক্য প্রয়োগাদি মিথ্যা ভিন্ন কখনই সত্য হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি আমার নাম ও ধাম জিজ্ঞাসা করিলে যেরূপ পিতামাতাদত্তনাম, ও বাসস্থানের আখ্যা সত্যবোধে উল্লেখ করা যায় এবং তাহাই প্রশংসারি ব্যক্তি অবিচর্য্য চিত্তে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আবার আমার পিতামাতা যদি আমার অস্ত্র কোন নাম রাখিতেন, এবং স্বগ্রামের পৃথক নাম রাখা হইত তাহাও বিশ্বাস্ত বলিয়া বোধ-

হইতেছে অতএব যখন নামের স্থিতি নাই, তখন পিতামাতার যদৃচ্ছা-
দত্ত নাম নিক্রমে সত্য হইতে পারে? এবং এই ভ্রমাত্মক দেহ ধূস্র, বসন্ত-
পুঞ্জ, শশপৃষ্ঠ এবং কুর্মালায়ের আয় অলীক হইয়াতে উহাদিগর বাসস্থা-
নের আয় ইহারও বাসস্থান সত্যরূপে নির্দেশ হইতে পারে না। আরও
যখন আমাকে কেহ পিতা, কেহ পুত্র, কেহ জাতা, কেহ মাতুল ইত্যাদি
বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে সম্বোধন করিতেছে তখন কোন আখ্যাটি সত্য বলিয়া
অবধারিত করা যায়? অতএব আখ্যাত্রেই যখন সত্যজ্ঞানে প্রয়োগ
হইতে পারে না, যে হেতু উহা ভ্রমমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে
প্রশ্ন ও উত্তরকারী উত্তরেরই দেহ, উহাদয় মুখনিঃসৃত বাক্য, ভিন্ন ভিন্ন
উপাধি এবং বাসস্থান, সকলই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এরূপ ভ্রমাত্মক অনিত্য দেহের পুষ্টিসাধন জন্ত যত, দুগ্ধ, নবনী,
তণুল, গোধূম, কলাই, মৎস্য এবং মাংসাদি ভোজন করিবার আবশ্যক
কি? হিংসা, দ্বেষ, আত্মাভিমান, আত্মপর বিচার, ক্রীহতা, ক্রণহতা এবং
চৌর্য্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন কি? বহুল আয়াস স্বীকার
পূর্ব্বক বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন, কিসা অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস করিয়া বহুবধ উপাধি
লাভের ফল কি? যখন এই অনিত্যদেহ নিশ্চয়ই বালগ্রাসে পতিত
হইবে তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি জাতিভেদাভিমান এবং
উপাধি সবল কোথায় থাকিবে? ধনবান, জ্ঞানবান, বিদ্বান, ক্রীমান,
মুখ, দরিদ্র ও কুৎসিতাদি জ্ঞান এই অনিত্য দেহে কিরূপে সম্ভব হইতে
পারে? নাস্তিক, আস্তিক, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ধারণাবিশিষ্ট ব্যক্তি
ভ্রমাত্মক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এই অনিত্যদেহ অনির্দিষ্ট সময়ে
অনায়াসে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া যখন ভস্মীভূত হইবে, তখন উহা আতর,
গোলাপ ও চন্দনচর্চিত করিবার প্রয়োজন কি? বরং বিভিন্ন বিপিনা-

ব্যত্রে উপবেশন করিয়া অনশন ব্রতদ্বারা শীর্ণশরীরে যৎসামান্য বন্দ ও ফল মূলাদি ভোজনপূর্বক নিয়ত ঈশ্বর উপাসনা বরাই নিতান্ত কর্তব্য নচেৎ যে দেহ মৃত্তিকারসে ভ্রম হইতেছে তাহা যদি শৃগাল কুদুরের ভোজ্য হয়, অগ্নিতে ভস্ম হয়, অথবা মৃত্তিকায় প্রোথিত হয় তাহাতে ক্ষতি কি ? এক্ষণে যে দেহ মৃত্তিকারসে ভ্রম হইতেছে, তাহাতে নিরূপিত সংজ্ঞা, উপাধি ও বিশিষ্ট নিয়মাদি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? যদি এই দেহ ভ্রমাত্মক হইল, সমস্ত কার্য্য, উপাধি ও সংজ্ঞা মিথ্যা হইল, তবে এ দেহ রাখিবার আবশ্যক কি ? যাহাদের নিমিত্ত জীবিত থাকিতে অতিলাষ হয়, অর্থাৎ রাজ্য, ধন, অট্টালিকা, আর পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, ইহারা কেহই চিরস্থায়ী নহেন ।

যত্নপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরা ।

রঘুপতেঃ ক্ব গতৌত্তরকোশলা ।

ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্ব মনঃস্থিরং ।

ন সাদিদং জগদিত্যবধারণয় ॥

যত্নপতি ঐকৃষ্ণের মথুরাপুরী নামে রাজত্ব কোথায় গেল ? রঘুপতি ঐরামচন্দ্রের উত্তর কোশল নামে রাজত্ব কোথায় গেল ? অতএব ঐ সমস্ত বয়স চিন্তানন্তর স্থির বরা কর্তব্য যে, যে জগতে আমরা অবস্থান করিতেছি তাহাও সত্য অর্থাৎ নিত্য নহে ।—

অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রসমূহ উচ্চঃস্বরে যাহাদের গুণ গান করিতেছে, যোগী, ঋষি এবং মুনিগণ ধ্যানাবলম্বনে সর্বক্ষণ যাহাদের পৃথক্ পৃথক্ চরণ যুগল অতি ভক্তিভাবে দর্শন করিতেছেন, ভক্তগণ অহরহ যাহাদের নানামূত পান করিতেছেন, লক্ষ্মী দিব্যরাত্রি যাহাদের চরণ সেবা করিয়া থাকেন; তাহাদের দেহ, অপার সমুদ্রবৎ বংশ, রাজ্য, ধন, ও ঐশ্বর্য্য সকলই যখন

অব্যক্ত হইল, তখন আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর, ভ্রমাত্মক, নশ্বর দেহে
এবং পরিজনে আস্থা কি ? অপিচ যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে বৈরাগ্যপ্রকরণে
শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি । যথা :—

দিশোহপি নহি দৃশ্যন্তে দেশোপ্যন্তোহপি দেশভাক্ ।

শৈলা অপিবিশীৰ্য্যন্তে কৈবাস্থা মাদৃশে জনে ॥

যখন ভূমণ্ডলস্থ দিক্‌সকল অব্যক্ত হইবে এবং দেশ ও অস্তিত্ব সকল
বস্তু অদৃশ্য হইবে, আর পৰ্ব্বত সকলও যখন বিনষ্ট হইবে, তখন আমার
হায় ব্যক্তিতে আস্থা কি ?

অদ্যতে হমন্তয়্যাপি দ্যৌ ভূবনঞ্চাপি ভুজ্যতে ।

ধরাপি যাতি বৈধূর্য্যং কৈবাস্থা মাদৃশে জনে ॥

অনিত্যতা হেহু স্বর্গাদি ত্রিভুবনকে যখন কাল ভোজন করিবেন এবং
পৃথিবীও যখন বিনষ্ট হইবেন, তখন আমার হায় ব্যক্তিতে আস্থা কি ?

শুধ্যন্ত্যপি সমুদ্রাশ্চ শীৰ্য্যন্তে তারকা অপি ।

সিদ্ধা অপি বিনশ্যন্তি কৈবাস্থা মাদৃশে জনে ॥

সমুদ্র সকল যখন শুষ্ক হইবে ও তারা সকল যখন শীর্ণ হইবে এবং
সিদ্ধগণও যখন বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন, তখন আমার হায় ব্যক্তিতে
আস্থা কি ?

পরমেষ্ঠ্যপি নিষ্ঠাবান হ্রিয়াতে হ্রিবপ্যজঃ ।

ভাবোহপ্যভাব মার্যতি কৈবাস্থা মাদৃশে জনে ॥

ব্রহ্মা যখন বিনষ্ট হইবেন এবং অজহা বিষ্ণুও যখন বিনাশ প্রাপ্ত
হইবেন আর এই ভাব সকল যখন সম্পূর্ণরূপে অভাব হইবে তখন আমার
হায় ব্যক্তিতে আস্থা কি ?

সর্বগুণালঙ্কৃত ত্রীমচন্দ্র ত্রেতাযুগে দেহধারণ করিয়া দীর্ঘাযুঃ অপেক্ষা দীর্ঘাযুঃ, বীর্ঘাবান্ অপেক্ষা বীর্ঘাবান্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যশস্বী অপেক্ষা অধিকতর যশস্বী হইয়াও যখন একপ আ ক্ষপ করিয়াছেন তখন আমাদের ত্রায় কৃত্য (অর্থাৎ পিতৃাদেশ প্রতিপালনে পরাধুখ) অস্পায়ু, হতবীর্ঘা, হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি, লোভি ইত্যাদি অসংখ্য দোষাক্রান্ত ব্যক্তিগণের এই ভ্রমাত্মক দেহ এই দণ্ডেই পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

কিন্তু যখন এই ভ্রমাত্মক দেহ রক্ষার জন্ত নিয়মিত স্নান, আহার, নিদ্রা ও পরিশ্রম না হইলে যৎপরে, নাস্তি কষ্ট হয়, তখন কিরূপে তাহা ত্যাগ করিতে পারি ? যে দেহ অসুস্থ হইলে ঔষধি সেবন করিতে হয়, পথ্যাপথ্যের বিচার করিতে হয়, যাহার উপর এত মেহ, মমতা তাহাকে কিরূপে নষ্ট করিতে পারি ? যে দেহ নষ্ট করিলে যান, বাহন, পরিজন, বিষয়, বৈভব সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে তখন সেই দেহ কিরূপে পরিত্যজ্য হইতে পারে ? তাহা যদি না হইল তবে সকল লোকেই যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাই আমাদের করণীয় অবস্থা স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু শ্রেষ্ঠ মনুষ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের কি করা উচিত ? পশুবৎ আহার, নিদ্রা, মৈথুন অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত ? কি দেহের সার্থকতাজনক ক্রিয়ার অনুসন্ধান করা কর্তব্য ? এই ভ্রমাত্মক দেহ যদি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, অনলের দাহিকাশক্তি ও বরফের শীতলত্বগুণ অনুভব করিতে না পারিত, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারিত্ব লাভ করিলে ক্ষতি ছিল না । যখন সেই দেহ কোন অত্যশ্চর্য কারণে সুখ দুঃখ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন অবশ্যই ন্যায় অন্বেষণ বিচার করিতে ও বাধ্য হইয়াছে । এবত এই দেহ জড় ও অচেতন, তাহাতে আবার সৃষ্টিকারস বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ইহাতে যে

সার্থবতা কিছুই নাই তাহাও সত্য, কারণ এই দেহ আরোপিক অধার ভিন্ন আর কিছুই ন.হ। কিন্তু ইহা মুখ্য কারণ নির্দেশ করিতে হইলে জীবন ভিন্ন আর কিছুই বলি যাইতে পারে না। এখন সাধারণ জ্ঞানে সেই জীবনই যে অমুভাবিক গুণবিশিষ্ট তাহাই স্থির বলিতে হইবে। এক জন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন (Life is a state of trial not reward) অর্থাৎ মনুষ্যের জীবন পরীক্ষার জন্ত বাতীত পুরস্কারের জন্ত প্রদত্ত হয় নাই।

যদি জীবন পরীক্ষার জন্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তবে কি অভিপ্রায়ে সেই বর্ণণানিধান পরমেশ্বর চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, বহুবিধ সুস্বাদু আহা-রীয় দ্রব্য, সুরম্য ইত্য, আত্মীয়-স্বজন, যান, বাহন, শ্বেত, পীত, লোহি-তাদি বর্ণাঙ্কিত সুদৃশ্য বিবিধ বস্ত্র, সৌগন্ধ, কমল, কোকনদ, কুন্দাদি কুসুমচয়, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীর, মুক্তা প্রভৃতি মহাই পদার্থ সকল সৃজন করিয়াছেন? জীবগণ স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুসারে প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে, ইহা কি তাঁহার অভিপ্রেত নহে? অবশ্য ইহা তাঁহার অভিপ্রেত। কিন্তু ঐ ভ্রমাত্মক, অনিত্য মিথ্যা বস্তু সকল সত্যজ্ঞানে মানবগণ তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া অক্টাকে বিধৃত হয় কি না, ইহাই তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, নচেৎ ঐ সকল পদার্থ উপভোগের নিমিত্ত জীবন পুরস্কারের স্বরূপ প্রদত্ত হয় নাই। যে সকল বস্তু সর্বদা সর্বথা সকলের আবশ্যক তৎসমুদয় কোথা হইতে আসিল, এবং তাহাদের অক্টাকে, “আমি কে” এবং “আমার অক্টাই বা কে” এই সকল বিষয়ের নিয়ত অন্বেষণে নিরত হওয়া নিতান্ত উচিত। নতুবা পশ্বাদির হায়ে সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানের বাধ্য হইয়া বিরূপে অত্যাৎমক মনুষ্য পদবীতে আখ্যাত হইতে পারা যায়।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ

সামান্য মেতৎ পশুত্বনিরাণাৎ ।

জ্ঞান নরাণামধিকং বিশেষো

জ্ঞানেন হীনা পশুভিঃ সমানঃ ॥

উত্তরগীতা ।

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই রুতি চতুর্কয়, মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি জীব মাত্রেই আছে। কিন্তু যাহার জন্য মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে তাহাকে জ্ঞান কহে। সেই জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর সমান তিন্ন আর কি হইতে পারে?

কিন্তু সেই বহ্মায়াসলব্ধ অমূল্যরত্ন জ্ঞান, মনুষ্য মাত্রেই উপার্জন করা উচিত। জ্ঞান * নিরাকার, বোধহৃচক পদার্থ মাত্র। তাহার লাভ লালসা পরিতৃপ্ত করিতে হইলে শাস্ত্রসমুদ্রে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অধুনাতন সভ্যগণ অনেকেই প্রায় বলিয়া থাকেন যে, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ ও পুরাণাদি যখন মনুষ্য কৃত, তখন তাহা পাঠ করিয়া আর কি হইবে? এই প্রশ্নাবটি যে বতদূর ভ্রমমূলক, তাহা বলা যায় না। কারণ মনুষ্যকৃত ব্যাধি বিধান প্রদায়িনী নিদানো-
ল্লিখিত পথ্য ও ঔষধি যখন বিশ্বাস করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে তাহার আশু উপকার হয়, তখন যে রামায়ণাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে জ্ঞান লাভ হয় না, তাহা কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। পরন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, যখন এই সকল শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কেহ মহর্ষি, কেহ দেবর্ষি, কেহ রাজর্ষি, কেহ ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন, এবং যাহার

* জ্ঞান যে কি পদার্থ এই পুস্তকের শেষভাগে তাহা বিশেষ রূপে প্রকাশ হইয়াছে।

সাহায্যে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফল লাভ হইয়া থাকে, তখন তাহার আলোচনা করিলে যে নিশ্চয় জ্ঞান লাভ হয়, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্র মনুষ্যকৃত বলিয়া অবজ্ঞা করা, একটি প্রধান ভ্রম। বাইবেল বলুন, কোরাণ বলুন বা হিন্দু-দিগের বেদাদি শাস্ত্র বলুন, সকল শাস্ত্রেরই শেষ ফল এক ভিন্ন দুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

অজ্ঞাত প্রদেশে গমন সময়ে পান্থজনেরা দিক নির্ণয় হেতু যেমন পথ চতুষ্টয়ের সংযোগ স্থানে অপেক্ষা করে, সেইরূপ শাস্ত্রান্তর অবলম্বন করিবার পূর্বে স্বধর্ম পুংখ্যানুপুংখ্যরূপে আলোচনা করা বিধেয়। এক ঈশ্বরই যখন সকল ধর্মের সার, তখন বিজাতীয় ধর্ম অবলম্বন পূর্বক স্বজাতীয় দিগের নিকট অপরিণামদর্শী, লোভী, বিধর্মী, বিশ্বাসঘাতক, রূপে পরিচিত হইয়া পুরীষবৎ অম্পৃশ্য, ঘৃণিত ও অপ্রিয় হওয়া অপেক্ষা মনুষ্যকৃত শাস্ত্রালোচনা করিয়া জ্ঞানলাভ করাই শ্রেয়ঃ ও ইহলোকে মাত্র হইয়া যথাবিধি স্বধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করাই সর্বোপায়ে ভাল। যদি স্বধর্মে থাকিয়া সর্বজাতি সম্মত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আরাধনা বা তাঁহার তত্ত্ব-অনুসন্ধান না হইত তাহা হইলে পর-ধর্মাবলম্বনে কোন ক্ষতি ছিল না। অতএব স্ব স্ব ধর্ম সর্বতোভাবে প্রতিপালন করাই শ্রেয়ঃ। স্বধর্মে থাকিয়া শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিতে হইলে অগ্রােই দেখা উচিত যে আমি জন্ম গ্রহণ করিলাম কেন? আমার মৃত্যু হয় কেন এবং অহংপদের বাচ্য কোন বস্তু, অর্থাৎ “আমি” শব্দটি কিসে বর্তায়? দেহে আমি শব্দ কখনই প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ যাহা জড়ময়, নশ্বর, এবং মৃত্যুর পর সমস্ত অবয়ববিশিষ্ট দেহ সত্ত্বেও যখন “আমি” শব্দ স্ফুর্তি পায় না, তাকে কখনই “আমি” বলা যায় না। আর যে অনির্বচনীয় ক্ষমতা দ্বারা এই

মাংসাস্থিঘর দেহ মৃত্তিকারসে ভ্রম হইতেছে সেই ক্ষতাকাশ, তাহাও দেখা উচিত । কিন্তু, সেই বিষয় অমুসন্ধান করিল পাওয়া যাইবে, যদি এইরূপ বিশ্বাস হয়, তবে শাস্ত্রোক্ত প্রণালীমতে কার্য্য করাই বিধেয়, নচেৎ প্রাকৃত লোকের আয় অস্থিরচিত্তে একবার ব্রহ্মসমাজে, একবার খৃষ্টিয়ান চার্চে, একবার মসজিদে, অথবা চিরপ্রচলিত কুলক্রমাগত প্রথা অনুসারে কৃতাজ্ঞিক হওতঃ দেব দেবীর উপাসনা তৎপর হইয়া অবিশ্বাসের সহিত ভ্রমণ করিলে কোন ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং ধর্ম্মার্থ বাম মোক্ষাদি কিছুই লব্ধ না হইয়া মানবগণ অতি দীনভাবাপন্ন হইয়া থাকে । যাহার এই অদ্বুত ও অনির্বচনীয় সৃষ্টি কোঁশল, সমগ্র জীবনে উপলব্ধি হয় না, তাহার অমুসন্ধান কি মনে করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে ? শাস্ত্রাত্মকত্বের যে একটি নিগূঢ়তত্ত্ব আছে, তাহার অমুশাত্তও সন্দেহ নাই নতুবা শাস্ত্রকারেরা কেন পুনঃ পুনঃ দেব দেবীর উপাসনা, জপ, ধ্যান, এবং যোগাদির অমুগ্ধান করিতে অমুজ্ঞা করিয়াছেন । সেই নিগূঢ় বিষয় জানিতে হইলে দৃঢ় “বিশ্বাস” ভিন্ন, কিছুতেই জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই । আরও দেখা উচিত যে বিশ্বাস শব্দটি কোন বিষয়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে । পরস্তু বিশ্বাস করায় দোষ কি, আর গুণই বা কি ? এবং তাহা কামারও সাহায্য সাপেক্ষ কি না ? যখন এই অলৌকিক কোঁশল পরিপূরিত মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক সৃষ্টি আমাদের চক্ষুর উপর ক্ষয় ও বুদ্ধি হইতে দেখিয়াও সত্য জানে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, তখন সেই শাস্ত্রত-প্রণব-পুরুষ সৃজিত মনুষ্যাকৃত শাস্ত্র সকল অবিশ্বাস করার কারণ কি ? তাহা কি লোকের অনিষ্টের জন্য প্রণীত হইয়াছে, যে অবিশ্বাসের যোগ্য হইবে ? তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না । মনে করুন যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা উপস্থিত হইয়া বলেন যে আমার একটি

পরশ্বিনী গাভী ছিল, তাহা গতবলা পিপীলিকার ঞ্চায় পাখাবিশিষ্ট হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। সেই কথায় বোধ হয় কেহই বিশ্বাস না করিয়া, অনায়াসে তাহাকে উদ্ধাদ বলিয়া তাড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে যুক্তিধারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, তাহা অনায়াসেই সত্য হইতে পারে। কারণ যে বিশ্বসৃষ্টিবিশিষ্ট বিশ্বস্রষ্টা জলচর মৎস্তের পাখা প্রদান করিয়াছেন, যিনি পাখাশূন্য পিপীলিকাকে সময়ানুসারে পাখা প্রদান করেন, যাহার অনন্ত কোশলমাহাত্ম্যে আমাদের এই দেহ যুক্তিকারসে জন্ম হইতেছে, যাহার সমগ্র জগৎকোশল ভাবিয়া দেখিলে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতজ্ঞান হইতে হয়, তাঁহার দ্বারা যে গাভীর পাখা হইতে পারে না, কোন ক্রমেই তাহা সম্ভব নহে। বক্তা যখন তাহার স্রষ্টা নয় তখন তাহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অতএব যে বিশ্বাস মনুষ্যমাত্রেরই আরম্ভাধীন, কাহারও সাহায্য সাপেক্ষ নহে, তাহা যদৃচ্ছা প্রয়োগ হইতে পারে। জগৎপাতা জগদীশ্বরের অপার মহিমার পোষক হেতু বিশ্বাস করায় তাঁহার মহিমাবর্দ্ধন ও নিখল কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়। অবিশ্বাস করিলে তাঁহার সেই অপার মহিমার ধ্বংস করিয়া কৃতঘ্নের ঞ্চায় কার্য্য করা হয়। অতএব উল্লিখিত যুক্তি অভ্যায়িক সকল শাস্ত্র বিশ্বাস করা কর্তব্য। কারণ ঋক্‌ঋগ্‌সামদিগের বাইবেল নামক ধর্ম্মপুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের গুণানুবাদ, হিন্দুদিগের বায়িকি-কৃত রামায়ণে ককুৎস্থকুলপ্রদীপ রঘুকুলতিলক ধর্ম্মাত্মা দশরথাস্বজ রামচন্দ্রের মহিমা বর্ণন, বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতে বহুকুলসমুত লোক-ললাম শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন ও মহাভারতে মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনকৃত যোজনচতুষ্টিয়াস্তর পদবিক্ষেপকারী ব্রহ্মকায় অশ্বখামা নামক হস্তীকে শূন্যমার্গে নিক্ষেপাদি বিষয় যাহা কথিত আছে পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে

তৎসমুদয় কখনই অসম্ভব হইতে পারে না । যেহেতু ঐশ্বর্য্যপ্রণেতাগণ তাহাদের অক্ষী নহেন । যিনি মেদ, মাংস, মজ্জা, ত্বক্, অস্থি, শোণিত ও শুক্র এই সপ্তধাতু বিশিষ্ট দেহকে যুক্তিকারসে ভ্রম করাইতেছেন, তিনি সকলই করিতে পারেন, সকলই হইতে পারেন ও তাঁহাতে সকলই সম্ভব । যিনি বীশুখক রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি মহম্মদীয় ধর্মে পাস-গম্বররূপে আবির্ভাব হইয়াছিলেন, তিনিই হিন্দুদিগের রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ বরাহ, বামন ও কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার আর অহমাত্র সম্ভেদ নাই ॥

প্রমাণ যথা—

অজোহপি সন্নব্যায়ান্না ভূতানামীশ্বরোহপিসন্ ।

প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠায় সন্তুবাম্যান্নমায়য়া ॥ ১ ॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য শ্লানি ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদান্নানং সৃজাম্যহং ॥ ২ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুবামি যুগে যুগে ॥ ৩ ॥

ভগবদগীতা ।

আমি অজ (জন্মরহিত) অব্যায়ান্না (অক্ষয়) এবং ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বকীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্বীয় মায়া দ্বারা সন্তুত (অবতীর্ণ) হইতেছি ॥ ১ ॥ হে ভারত ! যে যে সময়ে ধর্ম্মের শ্লানি উপস্থিত ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তৎকালে আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ২ ॥ সাধুদিগের পরিভ্রাণের জন্ম ও দুষ্কর্ম্মদিগের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রয়োজন হেতু আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥ ৩ ॥

অর্থ প্রতিপালন করা কর্তব্য কিনা, আর তাহাতে দোষ
কি।

শাস্ত্রপ্রমাণ। যথাঃ—

শ্রিয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্নুতিতঃ ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥

ভগবদগীতা ।

অর্থ যদিও উত্তমরূপে প্রতিপালন করিতে না পারা যায় তাহাতেও
মঙ্গল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু পরধর্ম সম্যক্ প্রকারে অহুষ্ঠান
করিতে পারিলেও অমঙ্গল ভিন্ন কখন মঙ্গল হইতে পারে না, অতএব
অধর্মে মরণও ভাল কিন্তু পরধর্ম অতি ভয়জনক ॥

যুক্তি ।

সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, যে যখন আমরা মাতৃ-
গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন পিতা মাতা ভিন্ন রক্ষা করিতে আর
আমাদের কেহই ছিলেন না। মাতার স্তনদুগ্ধ ভিন্ন জীবনরক্ষার উপায় আর
কিছুই ছিল না। পশুদির দুগ্ধ ছিল সত্য, কিন্তু পিতা মাতার সাহায্য
বাতীত তাহা লব্ধ হইবার অন্য কোন উপায় ছিল না। পিতা মাতা
আমাদের সম্পূর্ণ নিঃসহায় এবং ক্ষমতাহীন অবলোকন করিয়া, নির্দয়
ব্যভিচারিণীদের ন্যায় যদি নষ্ট করিতেন, তাহা হইলে এখনকার সভ্য
বন্ধুগণের সহিত কিরূপে আমরা পরিচিত হইতাম? কিরূপে আমরা
আর্য্যগণের, আর্য্যধর্মের এবং আর্য্যশাস্ত্রের অনাদর করিত সক্ষম হই-
তাম? আমাদের অভিনব মত সকল, অভিনব বিদ্যা, অভিনব জ্ঞান,
অভিনব পরিচ্ছদ, অভিনব খাদ্য, অভিনব বহুতা ক্ষমতা ও অভিনব

আচার ব্যবহার কোথায় থাকিত ? সভ্যতা লাভানন্তর সর্পস্ককের হ্রায় আমরা স্বার্থ পরিত্যাগ করিব এই প্রত্যাশায় তাঁহারা কি আমাদের লালন-পালন করিতে বাধ্য ছিলেন ? তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না । আর সে সময়ে আমাদের নষ্ট করিলে, তাঁহাদের রাজদণ্ডের কোন আশঙ্কাই ছিল না, যে হেতু সে অবস্থায় পিতা মাতা ভিন্ন আমাদের সে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে, ধরায় আর কেহই ছিলেন না । আর ও মনে করুন যদি কোন সদ্যোজাত শিশুকে, নির্জন বনমধ্যে কোন একটি অট্টালিকায় রাখিয়া, প্রত্যহ নিয়মানুসারে তাহার পানীয় দুগ্ধাদি এবং আহারীয় দ্রব্যাদি কৌশল ক্রমে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সেই শিশু, পিতা মাতার কিম্বা অন্য মনুষ্যের বাক্যালাপ শ্রবণ না করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক জন ধীশক্তি সম্পন্ন ধার্মিক মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত হইবে ? কি পশু-দির হ্রায় গণ্য হইবে ? সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে পশুবৎ ভিন্ন মনুষ্যবৎ আচার ব্যবহার হওয়া কোন রূপেই তাহার সম্ভব হইতে পারে না । আর সন্তানকে মুখ করিয়া রাখিলে যখন পিতামাতার কোন দণ্ডাজ্ঞার ভয় নাই, তখন অনায়াসেই তাঁহারা মুখ করিয়া রাখিতে পারেন । অথবা সে বিষয়ের নিমিত্ত কেহই তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না । অতএব যঁাহাদের দেহ হইতে আমাদের দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, যে মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিয়া আমরা বলিষ্ঠ হইয়াছি, যঁাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে অদ্যাবধি জীবিত রহিয়াছি, ভরণপোষণ বিষয়ে শৈশবাবস্থায় কোন অপ্রতুল ছিলনা, শিশুকালে যঁাহাদের বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়া আমাদের বাক্যশ্রুতি হইয়াছে, যঁাহাদের কৃপা, পরিত্রাণ এবং অর্থ সাহায্যে বিদ্যালাভ ও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হইয়াছে, ও এতাবৎকাল স্বার্থে রহিয়াছি তবে আজ কেন সেই পূজ্যপাদ জনক জননীর হিতকরী যুক্তি ত্যাগ করিয়া

অপরিণামদর্শী মূঢ় ব্যক্তিগণের ত্রায় অমার যুক্তির বশবর্তী হইতে ইচ্ছা-
করি ? কি প্রত্যাশায় তাঁহারা আমাদের নিমিত্ত এতকাল এতাদিক কষ্ট
সহ করিতে বাধ্যছিলেন ?

“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্”

কেবল পুত্রদত্ত পিণ্ড প্রয়োজন হেহু মুনিঋষিগণ দারপরিগ্রহ করিয়া
পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতেন, কিন্তু আশ্রমীদিগের তাহাই যে একমাত্র
কারণ তাহা নহে।

যে পুত্রকামনায় দার পরিগ্রহ করিতে হয়, যাহাকে শত্রু হস্ত হইতে
সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, যাহার স্বখে সুখী এবং দুঃখে অতিশয়
দুঃখ অনুভব করিতে হয় এবং যে পুত্রের উন্নতি হইলে পিতা মাতার আন-
ন্দের আর সীমা থাকে না, সেই পুত্রের প্রতি অপরিসীম মেহের জন্ম
ভবিষ্যতের গর্ভে যে কি নিহিত আছে তাহা একবার না ভাবিয়া ও সেই
পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া সময়ে সময়ে অতুল আনন্দ অনুভব করেন,
তাঁহার একমাত্র কারণ এই যে, সেই পুত্র বার্লুকো সেবা শুশ্রূষা করিবে,
ও স্বধর্ম নিরত হইয়া পরে জনক জননীর অন্তে প্রেতক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, তর্পণ,
পিণ্ডদান * ও সংকীর্তি সকল লোপ না করিয়া সমাজে খ্যাতি ও প্রতি-
পত্তি লাভ করিয়া তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল রাখিবে, কেবল এই বিশ্বাসই
তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন বলিতে হইরে। স্বধর্ম পরিত্যাগ করিবার
পক্ষে আমাদের একবার ঐ সকল বিষয় স্মরণ করা কর্তব্য। প্রাগুক্ত
বিষয় আলোচনা না করিয়া যে পুত্র তাঁহার নির্দোষী পিতামাতার চির-
বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে সেই পুত্র বিশ্বাসঘাতক, নরাধম, ও কৃত্রিম ভিন্ন
আর কি হইতে পারে ? এক্ষণে পিতামাতার তুল্য হিতৈষী মিত্র, শ্রেষ্ঠ

* শ্রাদ্ধ তর্পণাদির কি প্রয়োজন তাহা দ্বিতীয় প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

শুধু ও জীবনের রক্ষক এ জগতে আর কাহাকেও যখন লক্ষিত হয় না, তখন তাঁহাদের সেই চিরবিশ্বাস ভঙ্গ জন্ম পুত্রকে যে ফল ভোগ করিতে হইবে তাহার আর অল্পমাত্র সন্দেহ নাই ।

যে ব্যক্তি মিত্রের অনিচ্ছাচারণ, উপকার অস্বীকার, ও বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া যথেষ্টাচারী হয়, তাহাকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হয় । অতএব পিতামাতার চির অভীষ্মিত কার্য্য, ও প্রবর্তিতধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালনীয় ।

ধর্ম্ম যখন একটি পবিত্র আশ্রয় বলিয়া সকল জাতির জ্ঞান আছে, এবং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে পরস্পর অধিকাংশ লোকেই স্ব স্ব ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নিজের ও ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, তখন কিয়দংশ কার্য্য নাস্তিকসদৃশ, কিয়দংশ হিন্দুদের মত ও কিয়দংশ ব্রাহ্ম, খ্রীষ্ট ও যবনদিগের মত, অল্প জ্ঞান করিয়া পুনঃ পুনঃ চরমে পরমপদলাভ লালসায় বঞ্চিত হইতে কঠোর জঠরযন্ত্রণা বারম্বার ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে ফল কি ?

পরস্পর ধর্ম্মের নিন্দা করা একটি ভয়ানক দোষ ।

কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি শৈব, কি সৌর বা গানপত্য অথবা যবন কিম্বা খ্রীষ্ট ইহাদের পরস্পর ধর্ম্মের নিন্দা করা একটি ভয়ানক দোষ বলিয়া জ্ঞাতব্য । যেহেতু বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই । যিনি যীশুখ্রীষ্ট, তিনিই হিন্দুদিগের কৃষ্ণ, তিনিই রাম, রহিম, শিব, ভূর্গা এবং তিনিই সেই ব্রহ্ম, আর তিনিই সকল জাতীর সকল দেবতা এবং তিনিই এই জগৎব্রহ্মাণ্ড । তবে মাত্র ভাষাভেদে এবং কুলপ্রচলিত মতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম ইহা আছে বলিয়া, স্ব স্ব উপাশ্রয় দেবতার মাহাত্ম্যবর্দ্ধনের জন্ম, পরস্পর কাহারও ঘেষ করা

যুক্তি সম্বন্ধে ইহাতে পারে না, আর তাহাতে নরক হইবার সম্ভাবনা । সে বিষয় পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে । যথা :—

মন্তুক্তঃ শঙ্করদেবী মদেবী শঙ্করপ্রিয়ঃ ।

উভৌ তৌ নরকে যাতৌ ভারিণাং ভার ভঙ্গবৎ ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত হইয়া যে শঙ্করদেবী হয়, ও শঙ্করের ভক্ত হইয়া যিনি বিষ্ণুদেবী হন, ইহারা উভয়েই ভারীর ভার ভঙ্গের হায় নরক গামী হন । যেমন ভারীর একটি কলস ভঙ্গ হইলে অপরটিও তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায় সেইরূপ উভয়েই অপরিণামদর্শীরহায় ঘেষ প্রকাশ করিয়া উভয় কুলচূত হন ।—

অপিচ বিষ্ণুসহস্র নামের শেষভাগে ব্যক্ত আছে । যথা :—

আকাশাত পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং ।

সর্বদেব নমস্কারং কেশবং প্রতিগচ্ছতি ॥

যে রূপ আকাশ হইতে জল পতিত হইয়া সকল জল সাগরে মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ যেখানে যে দেবতাকে প্রণাম করা হউক না কেন সকলই কেশবেতে বর্তায় ।

যখন আর্য্য জাতীর সঙ্গতি লাভের শাস্ত্ররূপ সোপান অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, চিন্তের কুসংস্কার, ভ্রান্তি ও অনভিজ্ঞতা দূরীভূত করিবার বিশেষ সহপায় রহিয়াছে, যখন নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা বন্দনাদির আবশ্যক কি, তাহার অর্থ কি, করায় ফল কি, ও না করিলে ক্ষতি কি ইত্যাদি সমস্ত বিষয় বিদিত হইবার উপায় রহিয়াছে তখন সেই আর্য্যশাস্ত্রের বিনোদিত্য পরিবাদ করিয়া বিধর্ম্মাবলম্বী হওয়া কি সহজ ভ্রম ? শালগ্রাম-শীলার মন্তকোপরি সচন্দন তুলসী প্রদান, এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,

নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করায় সেই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা হয় কি না, আর হস্ত পদবিশিষ্ট স্বাকার প্রতিমূর্তিতে, (যাহা দেব দেবী রূপে পূজিত হয়) ঈশ্বরত্ব আছে কি না তাহা ক্রমান্বয়ে এই পুস্তকের দ্বিতীয় প্রবরণে মীমাংসা করা হইয়াছে। তরসা করি পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া হিন্দু-শাস্ত্র বিশ্বাস্ত্র কি না অনায়াসেই অস্বত্ব করিতে সক্ষম হইবেন।

বিচার—ভ্রম সংশোধন।

হিন্দুশাস্ত্রে বহুবিধ জটিলতা থাকায় অনেকের তাহার নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া অনাদর করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই জটিলতার দ্বারা কোন উপকার হয় কি না তাহার অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া সারসংগ্রহ করিতে কেহই চেষ্টা করেন না। অনায়াসলব্ধ অবাবস্থিত কার্য্যই সকলের প্রিয়। সুতরাং দুই একটা শাস্ত্রোক্ত বিচারের কারণ নির্দেশ করা উচিত। মহা-দেব পার্শ্বতীকে বলিয়াছেন যে “জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি ন সংশয়ঃ” অর্থাৎ জপেতে করিয়া মনুষ্যাগণ সিদ্ধ হইবেক ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আবার পূর্বোক্ত শব্দর উক্তির বিশেষ পোষকণীয় একটি বচন ভগবদ্বাক্যের বিভূতি যোগে স্বয়ং ক্রীষ্ণ অঙ্কুরকে বলিয়াছেন “যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোহস্মি” অর্থাৎ যজ্ঞ মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞরূপ যে জপ তাহাই আমি। সেই জন্ত আমি বাহ্য পূজা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে জপ করিতে আরম্ভ করিলাম, কারণ তখন জপে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। কিন্তু সময়ে সময়ে এই রূপ চিন্তা করি যে সেই বেদান্ত সিদ্ধান্ত যে মহাপুরুষ তাঁহার সহিত জপের কোন সংযোগ আছে কি না? সন্দ্বিষ্ট চিন্তের স্বৈর্য্য হেতু বহুবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে দেখিলাম মহানির্ব্বাণ তত্ত্বে আত্মজ্ঞান নির্ণয়ে লিখিত রহিয়াছে “ন যুক্তির্জপনাক্রোমা দুপবাস শতৈরপি” অর্থাৎ জপ, হোম কিম্বা শত শত উপবাস করিলে

কখন মুক্তি হইতে পারে না। আরও যোগবশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠ দেব বলিয়াছেন “শরীর কৃতং অকৃতং মনঃকৃতং কৃতং” অর্থাৎ বাহ্য শরীর দ্বারা যে জপাদি কার্য্য করা হয় তাহাতে কিছুই উপকার হইতে পারে না। কিন্তু মনের দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই ফলপ্রদ হয়। শাস্ত্রের এইরূপ বিচিত্র গতি দেখিয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তের ভ্রায় হইতে হইল। নির্বীত সরসী-সলিল, বিক্ষিপ্ত উপলচয় দ্বারা বিতাড়িত হইয়া, যেরূপ অসংখ্য তরঙ্গশ্রেণী উদ্ভিত করে, আমার চিত্তও তদনুযায়িক হইল। কারণ কৰ্কটকুলান্ত-কারী-ককুঃস্থ-কুলগুপ্ত মহাভাগ বশিষ্ঠ দেব বাহ্য বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। যখন কুলগুপ্তপ্রদত্ত অভীষ্ট দেব-দেবীর নাম, অথবা হরিনাম, দুর্গানাম দিবা রামনাম জপ বরা যায় সেই সময়ে বহুবিধ সামসারিক চিত্তায়মন আন্দোলিত হইতে থাকে অথচ তপের কোন প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং এতদূর জপ করিলে কি ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা? এই হেতু মনঃ দ্বারা সম্পাদিত যে ধ্যান, তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম। শরীরকৃত জপ পরিত্যক্ত বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। এই রূপে একাগ্র-চিত্তে নবহুর্বাদলঙ্ঘ্য রামরূপ, জীরাধাগোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি, হরপার্বতীর অপরূপ রূপকান্তি প্রতিনিয়ত ধ্যান করিতে লাগিলাম, চিত্ত সংযত হইল ও মনের আনন্দবর্ধন হইল। কিন্তু আবার হরিষে বিষাদ উপস্থিত, কারণ সম্পূর্ণ মুক্তিসদ্বত একটি শ্লোক নগ্নন গোচর হইল। যথা—

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি বৃণাঞ্জেহ্মোহ্ম সাধনী।

স্বপ্নলক্শেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম ॥

যদি মনঃকল্পিত দেবদেবীর মূর্ত্তি জীবের মোক্ষসাধিকা হয়, তবে স্বপ্নকালীন কল্পনা দ্বারা যে মনুষ্যগণ রাজ্যপ্রাপ্ত হয়, তদ্বারা তাহার রাজ্য

না হইয়া স্বপ্নান্তে কেন তাহার স্ব স্ব অবস্থায় অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ স্বপ্ন যেরূপ মনঃকম্পিত ভ্রমমূলক চিন্তা, যুক্তি অনুসারে ধ্যানভাবও তদ্রূপ, কারণ মনের চিন্তাতে যদি সকল বিষয় সিদ্ধ হইত, তাহাহইলে এ জগতে কোন বিষয়ই জীবের দুঃখাপ্য হইত না।

অপিচ,

উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ ।

স্তুতির্জপোহধমো ভাবো বাহুপূজাধমাদমঃ ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্ ॥

ব্রহ্মরূপ যে সদ্ভাব তাহাই উত্তম, ধ্যান ভাব মধ্যম, জপ ও স্তুতিভাব অধম এবং শৌচাচার ও বাহুপূজাদি অধমাদম বলিয়া জ্ঞাতব্য।*

পূর্বোক্ত বচনানুসারে মধ্যম, অধম এবং অধমাদম ভাব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপ যে সদ্ভাব তাহাতেই প্রবৃত্ত হইবার জন্ত, শাস্ত্রালোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। কারণ শাস্ত্রসাহায্যে ভিন্ন যে গত্যন্তর নাই, তাহা আমার বিশেষ ধারণা ছিল। পরে সেই ব্রহ্মরূপ সদ্ভাব যে সর্বোৎকৃষ্ট, তদনুযায়িক কএকটি বচন প্রাপ্ত হইলাম। যথা—

ব্রহ্মাদি তূণ পর্য্যন্তং মায়ায়া কম্পিতং জগৎ ।

সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখীভবেৎ ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্ ॥

ব্রহ্মাদি তূণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থময় এই জগৎ মায়া কম্পিত অর্থাৎ মিথ্যা উক্ত হইয়াছে এবং সেই সর্বব্যাপী পরব্রহ্মকে এক মাত্র সত্য পদার্থ জানিয়াই জীব সুখী হইলেন।

* ইহার প্রকৃতার্থ দ্বিতীয় প্রকরণে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে “একমেবাদ্বিতীয়ং” অর্থাৎ এক ঈশ্বর
দ্বিতীয় নাস্তি।*

অপিচ, হিমালয়ের প্রতি ভগবতীর উক্তি । যথা—

কপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচ্যতীতং সুনির্মলং ।

নিগুণং পরমং জ্যোতি সর্ব্ব ব্যাপ্যেক কারণং ॥

মির্ঝিকম্পং নিবারণ্যং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ।

ধ্যেয়ং মুমুক্শুভিস্তাত দেহবন্ধ বিমুক্তয়ে ॥

ভগবতী গীতা ॥

হে তাত ! আমি ত্রিগুণাতীত, আমার অংশ নাই, আমি পরিপূর্ণ-
রূপে অবস্থান করিতেছি । আমার রূপ অতি সূক্ষ্ম সুনির্মল জ্যোতির্ময়
যাহা বাক্যের অতীত, আমি বিকম্প রহিত, আমার আদি নাই, আমি
জ্ঞানানন্দ স্বরূপ বিগ্রহ । মুমুক্শু লোকেরা আমাকে এই রূপ ধ্যান করিয়া
দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ।

এই নিমিত্ত মনঃকম্পিত রূপাদি ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া, নিরাকার
ব্রহ্মের উপাসনা করিতে যত্নবান হইলাম । কিন্তু ব্রহ্মের উপাসনা কিরূপে
নিষ্পন্ন করিতে হয়, অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহা স্থির করিতে পারিলাম না ।
কেবল সময়ে সময়ে “ব্রহ্ম ব্রহ্ম” বলিয়া শব্দকরি, কখন বা নেত্র মুদ্রিত
করিয়া উপবেশন করতঃ মনে মনে চিন্তা করি, যে আমার ব্রহ্ম ভাবনারূপ যে
সত্য তাহাই ইহারারা সাধিত হইতেছে । কিন্তু দুর্নিবন্ধ মন, জপকালীন
অপেক্ষা, অধিকতর চিন্তিত হইল । তখন আমি অবিচার্য্য চিত্তে স্থির
সিদ্ধান্ত করিলাম, যে এরূপ ব্রহ্ম উপাসনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র । ইহাকে
ব্রহ্ম উপাসনা কখন বলা যাইতে পারে না । এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ইহ-

* হংসর তাৎপর্য্যার্থে ত্রিতীয় প্রকরণে দ্রষ্টব্য ।

কাল এবং পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা । ব্রহ্মানুভব একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান । তাহাতে সক্ষম হইলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যাইতে পারে । যেমন কোন ব্যক্তিকে ঘোর তামসময়ী রজনীতে হস্তী, অশ্ব, হনুয়া, জল, তৈল, ইন্দ্র, পক্ষী, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিবা মাত্র সেই ব্যক্তি যেরূপ ঐ প্রত্যেক বস্তু পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অনুমান করিতে সক্ষম হন, সেই রূপ “ব্রহ্ম” শব্দটি উচ্চারণ করিলেই যদি কেহ তৎক্ষণাৎ অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে । এমতং যথা । —

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ

বিনা পরোহক্ষানুভবং ব্রহ্ম শব্দে ন মুচ্যতে ॥

বিবেক্যুদ্যানগিঃ ॥

যেরূপ পীড়িত ব্যক্তির ব্যাধি, বিনা ঔষধ সেবনে কেবল “ঔষধ,” “ঔষধ” এরূপ শব্দ উচ্চারণ করিলে নাশ পায় না, সেই রূপ পরোহক্ষানুভব ব্যক্তিরকে (অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুভব করিতে না পারিলে) কেবল “ব্রহ্ম” “ব্রহ্ম” এই রূপ শব্দ উচ্চারণ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না । —

অপিচ,

উত্তরগীতা—

“অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং” ॥

শ্রুতি

“যদ্বাচা ন মনুতে,” যতো বাচো নিবর্তন্তে,”

“যন্মনসা ন মনুতে” ॥

অর্থাৎ যিনি তর্কের অবিষয়, বা ব্যাক্তীত এবং যাঁহাতে বাক্য নিবর্ত হয়। আর যিনি অবিজ্ঞেয়, অর্থাৎ মনের দ্বারা কেহই যাঁহাকে জানিতে সক্ষম হইবেন না।

এই সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা সকল আশা ভঙ্গ হওয়াতে, তখন সম্ভাব যে ব্রহ্মভাবনা, তাহা আমাকে অগত্যা পরিত্যাগ করিতে হইল, এবং পুনরায় অধমাদম ভাব যে বাহু পূজাদি, অতি সুনির্মল অন্তঃকরণে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। সেই সময় হইতে কিছুকাল আমি সন্ন্যাসিক, বাহু পূজা, জপ, ধ্যান, ইত্যাদিরূপ ভক্তি যোগের অমুর্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। আর নিম্নোল্লিখিত শ্লোক পাঠান্তে আমার অব্যভিচারী ভক্তির উদয় হইল। যথা—

“কলৌ গঙ্গা মুক্তিদাত্রী কলৌ গীতা পরাগতিঃ”।

“নাস্তি যজ্ঞাদি কৰ্ম্মাণি হরেন্নামৈব কেবলং”।

“কলৌ বিমুক্তয়ে নৃণাং নাস্ত্যেব গতিরন্তথা” ॥

অর্থাৎ কলিতে ভাগীরথী গঙ্গা মুক্তিদান করিতে সক্ষম, গীতা পাঠই পরম গতি স্বরূপ, যজ্ঞাদির অমুর্গান নিষিদ্ধ, কেবল হরিনামান্ত পান করাই বিধেয়, কলিতে মনুষ্য যাত্রেরই মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই।

এই শ্লোকের তাৎপর্যার্থ বিশেষরূপে অবগত হওয়াতে অতিশয় আনন্দ অনুভব হইল এবং সকল কার্যই নিষ্ঠার সহিত অমুর্গান করিতে নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু ভক্তগণের নিকট নানাবিধ ভক্তির লক্ষণ শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত ভক্তি কাহাকে বলে তাহার অমুসন্ধান করিতে করিতে পশ্চাদ্ভুক্ত শ্লোক দুইটি বিবেকচূড়ামণিঃপ্রস্বে নয়ন গোচর হইল। যথা—

“মোক্ষকারণনামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী”।

“স্ব স্বরূপানুমুদ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে” ॥

মোক্ষের কারণ-ভূত সামগ্রীর মধ্যে একা ভক্তিই প্রধান এবং স্ব স্ব রূপের অনুসন্ধানই (অর্থাৎ আমি কে এবং আমার রূপই বা কিরূপ প্রকার) প্রকৃত ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

“স্বান্নতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তি রিত্যপরে জগুঃ” ।

“উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরান্ননঃ” ॥

অপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আপনাতে যে আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান তাহাই যথার্থ ভক্তি কিন্তু যিনি উক্ত সাধন চতুষ্কয় সম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে অধিকারী, নচেৎ মোক্ষের অভিলাষ বৃথা ॥

সাধন চতুষ্কয় কাহাকে বলে । যথা —

নিত্যা নিত্যবস্তুবিবেকঃ ॥ ১ ॥

ইহামুক্তার্থফলভোগবিবাগঃ ॥ ২ ॥

শমদমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ । ৩ ॥

মুমুকুতা ॥ ৪ ॥

প্রথম । নিত্য ও অনিত্য এই পদার্থদ্বয়ের বিচার ।

দ্বিতীয় । ইহলোকে ও পরলোকে ফলভোগের ইচ্ছারাহিত্য ।

তৃতীয় । শমদমাদি ষট্‌সংখ্যক সম্পত্তি ।

চতুর্থ । মুমুকুতা ।

এবম্বিধ সাধন চতুষ্কয় সম্পন্ন ব্যক্তি স্ব স্ব রূপের অনুসন্ধান করিতে যোগ্য হন এবং তাঁহাকেই প্রকৃত ভক্তিমান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।

এইরূপ শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে দেখিলাম যে, যোগাদির অনুষ্ঠান, মুক্তির একটি শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে । কিন্তু

সেই যোগ বিবিধ প্রকার । যথা—মন্ত্র-যোগ, হট-যোগ, লয়-যোগ, রাজ-যোগ, কৰ্ম্ম-যোগ, সাংখ্য-যোগ, ভক্তি-যোগ ইত্যাদি । তাহার মধ্যে সমাধি-যোগ এবং কুস্তক-যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে মনাদির লয় হইয়া যায়, তাহাতে আর বাহ্যিক জ্ঞান থাকে না । এবং সেরূপ সিদ্ধ যোগীর আর পুনর্জন্ম হয় না । চিত্তের একাগ্রতা দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত হইলেই সমাধি-যোগে সিদ্ধি হয়, এবং ব্যাপক কাল প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে বায়ু একেবারে নিরোধ হওয়াতে কুস্তক-যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে । এই উভয় যোগই মুক্তিপ্রদ তাহার আর অমুমাত্র সন্দেহ নাই, তত্রাচ ইহাকেও জ্ঞান-ব্যক্তিগণ তৃণের ভায় অতি দুষ্ক জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন ।
প্রমাণ । যথা :—

একাগ্রতা নিরোধোবা মূঢ়ৈরভ্যাস্যতে ভূশম্ ।

ধীরাঃ কৃত্যং ন পশ্যন্তি স্বপ্নবৎ স্বপদে স্থিতাঃ ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা ।

যাহারা সম্পূর্ণরূপে চিত্তের একাগ্রতা কিম্বা বায়ুনিরোধ করিতে অভ্যাস করেন তাহারা নিতান্ত মূঢ়, কারণ জ্ঞানব্যক্তিগণ স্বপদে অর্থাৎ (ব্রহ্মপদে) স্থিত হইয়া সমুদয় বস্তু স্বপ্নসদৃশ জ্ঞান করিতে নিজের কর্তব্য কৰ্ম্ম কিছুই দেখিতে পান না ।

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কৰ্ম্মণা নো-ন বিদ্যয়া

ব্রহ্মান্নৈকত্ব বোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নাতথা ।

বিবেকচূড়ামণিঃ ।

যোগের দ্বারা, সাংখ্য দ্বারা, কৰ্ম্ম দ্বারা কিম্বা বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না । ব্রহ্ম এবং আত্মার এক্য সাধন দ্বারা মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ।

বদন্ত শাস্ত্রাণি যজন্ত দেবান কুর্বন্ত কৰ্ম্মাণি ভজন্ত দেবতাঃ ।

আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্ন মিধ্যতি ব্রহ্মশতানুরেহপি ॥

বিবেকচূড়ামণিঃ ।

শাস্ত্রসকল উত্তম রূপে বাখ্যা করুন, দেবতাগণের ভূষিত্যধনের নিমিত্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করুন, বিহিত কৰ্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করুন, কিংবা দেবদেবীর উপাসনাতৎপর হউন, কিন্তু জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞান ব্যতীত শত ব্রাহ্মকল্পকালেও মুক্তিলাভ হইবে না ।

একগুণে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য সাধন করিতে পারিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইবে বিবেচনা করিলাম । কিন্তু নিম্নোল্লিখিত শ্লোক পাঠে তাহাও অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইল । যথা—

যোগো জীবাত্মনো রৈক্যং পূজনং শিব কেশবৌ ।

সৰ্ব্বং ব্রহ্মৈতি বিদুষৌ ন যোগা ন চ পূজনং ॥

জীবের সহিত আত্মার ঐক্যসাধনরূপ যে যোগ তাহাই শ্রেষ্ঠ যোগ এবং সকল পূজার মধ্যে শিবপূজা এবং বিষ্ণুপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু যে জ্ঞানি ব্যক্তির এই জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুর উপলব্ধি হয় না, তাহার পক্ষে যোগও নাই এবং পূজাও নাই ।

আমার সে জ্ঞান কোথায়, যদ্বারা আমি দেবদেবীর পূজা, যোগাদির অনুষ্ঠান এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সকল অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি ? পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সেই পরম বস্তুকে অমুভব করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তখন সে বিষয়ে কীটানু-কীট অপেক্ষা অধম হইয়া আমি কিরূপে সক্ষম হইতে পারি ।

প্রথম প্রকরণের সমালোচনা ।

আর্য্যশাস্ত্র প্রকৃত একটি রত্নাকর স্বরূপ । অনুসন্ধান করিলে ইহাতে

না পাওয়া যায় এমন কোন বস্তুই নাই। আর শাস্ত্রপ্রণেতাদের অলৌকিক বুদ্ধি কোশলের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা জ্ঞাত হইতে পারিলে, এমন কি, তাঁহারা বাতীত পৃথক্ দৈশ্বর আছেন, এরূপ উপলব্ধি হয় না। তাহার যৎকিঞ্চিৎ সাধারণের বিদিতার্থ, এই বিচার উপলক্ষে উপাসনা, যোগ, ভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানের পৃথক্ পৃথক্ মতামত প্রদর্শন করা হইল। আরও শাস্ত্র-প্রমাণ এবং সেই সকল প্রমাণানুযায়িক বিশেষ অজাতযুক্তি আবিষ্কারপূরঃসর সাধারণ নিরাকার প্রভৃতি যত প্রকার উপাসনার প্রণালী দৃষ্ট হইয়া থাকে, সকল মত খণ্ডন করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মানুভব বাতিরেকে পুত্তলিপূজার বিধি কেহই সংস্থাপন করিতে পারেন না। সেই হেতু অধুনাতন সকল লোকের মনে আর্য্যগণ্যত পুত্তলিকধর্ম সম্পূর্ণরূপে অজানমূলক এবং অতিকুৎসিত দোষাবহ কুলক্রমাগত প্রচলিত প্রথা বলিয়া বদ্ধমূল হইয়াছে। যে সকল বিষয় পৃথক্ পৃথক্ মত প্রদর্শনের দ্বারা তাত্ত্বিকরূপে সপ্রমাণিত হইল, তাহার মধ্যে একটি বিষয়ও ত্যজ্য নহে, বরং দেবাদিদেব মহাদেবেরও গ্রাহ্য বলিতে হইবে। তাহা বিশিষ্ট যুক্তিসহকারে দ্বিতীয় প্রকরণে মীমাংসিত হইয়াছে। এখন তাহার বিষয়ংশ ব্যক্ত করা হইতেছে। যথা—

অগ্নিদেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদিদৈবতম্।

প্রতিমা স্বপ্নবুদ্ধিনাং সর্বত্র সমদর্শিনাম্ ॥

উত্তরগীতা।

ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র অগ্নিদেবতা, যদ্বারা যজ্ঞাদি সকল কৰ্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আর সাগ্নিক দ্বিজগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া যে অগ্নি সেবন করিয়া থাকেন, সেই অগ্নি তাঁহারা যাবজ্জীবন রক্ষা করিয়া যাবতীয় যজ্ঞ,

হোম এবং উপনয়নাদি সকল কার্য সম্পাদন করেন, পরে তাঁহাদের অস্ত্রোক্তিক্রিয়া পর্য্যন্ত সেই অগ্নি দ্বারা নিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব একমাত্র অগ্নিই তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দেবতারূপে জ্ঞাতব্য। আর মুনিগণের হৃদয়স্থিত আগ্নাই একমাত্র উপাস্ত্র দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, স্বপ্ন-বুদ্ধি মনুষ্যাগণ আগ্নাহুভব করিতে সক্ষম না হওয়াতে কেবল মৃত্তিকা, ধাতু এবং পাবানময়ী প্রতিমা পূজার বিধি হইয়াছে। এবং সমদর্শী যোগীগণ সমস্ত পদার্থে অর্থাৎ প্রতিমা, অগ্নি, নিজদেহ, পরদেহ এবং মৃত্তিকাদিতে ব্রহ্মাহুভব করিয়া থাকেন। যদি ঐরূপ সকল বস্তুতেই ব্রহ্মাহুভব করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সমদর্শী বলিয়া কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মাহুভব এবং পার্থিবপদার্থ হুভব উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট জ্ঞান, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণ এবং বিশিষ্ট যুক্তিদ্বারা যদ্যপি সকল বস্তুতে ব্রহ্মের সত্তা সপ্রমাণিত হয়, আর যাহারা ব্রহ্মাহুভব করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁহারা যদি (ব্রহ্মজ্ঞান অভাবে) মৃন্ময়াদিজ্ঞানে ভক্তিপূর্বক ফুল বিলুপত্রাদি অর্পণ করেন, তাহা হইলে কি ব্রহ্মের পূজা করা হয় না? অত না জানিয়া বিষজ্ঞানে অমৃত পান করিলে কি অমর হয় না? বিষ না জানিয়া অমৃতজ্ঞানে বিষ পান করিলে কি মৃত্যু হয় না? বিষমিশ্রিত দুগ্ধ, না জানিয়া দুগ্ধবোধে পান করিলে তাহাতেও কি মৃত্যু হয় না? অবশ্য হয়। সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা যদ্যপি যৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মাহুভব করিতে না পারিয়া, মাত্র পৃথক পৃথক বস্তু, অর্থাৎ মৃন্ময়াদি পুত্তলিকা জ্ঞানে পূজাদি করিলে অবশ্য সেই সজ্জিদানন্দময় পরব্রহ্মেরই পূজা করা হয় ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল।

অতএব যে শাস্ত্রমতে দেবদেবীর উপাসনা হইতে ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত

বিচার করিয়া সন্দেহদোলায় দোহুলামানচিত্তের কুমংস্কার দূরীভূত হয় না। তাহার উপর কিরূপে নির্ভর করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারা যায়, এইরূপ প্রশ্ন প্রায় সকল হৃদয়েই উদয় হইতে পারে। কিন্তু যে সকল অকথ্য বিষয় লইয়া মূঢ়েরা হিঙ্গশাস্ত্রের উপর দোষারোপ করে সেই সকল বিষয় প্রশ্ন-নির্বিশেষে এই পুস্তকের প্রথম প্রকরণেই সংস্থাপিত হইল। এবং দ্বিতীয় প্রকরণে তাহা সম্যক যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা নিস্পত্তি করা হইয়াছে। কেহ মনে করিবেন না, যে অধুনাতন সভ্যগণ কৃত এরূপ কোন নূতন কৃটার্থ অবিকৃত হইয়াছে যে তাহা হিঙ্গশাস্ত্রের সাহায্যে মীমাংসা হইতে পারে না। ভরসা করি পাঠকমহোদয়গণ মনযোগ পূর্বক ইহার আদ্যাপান্ত পাঠ করিলে অনায়াসেই বিচার করিতে সক্ষম হইবেন।--

প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত।

আর্যশাস্ত্রের মুক্তদ্বার ।

দ্বিতীয় প্রকরণ ।

● শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা ।

“বসুদেবস্তু তং দেবং কংস চানুর মর্দনং ।

দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদাকুরং” ॥ ১ ॥

বসুদেবপুত্র, দিব্যমূর্তি, কংসচানুর্মর্দক তথা দেবকীর পরমানন্দ,
জগদাকুর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

“মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিং ।

যংকুপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং” ॥ ২ ॥

যাঁহার কুপাতে মুক বাচাল হয়, পঙ্গু পর্বত লজ্জন করিয়া যায়, আমি
সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

“যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুতস্তুস্বনৃদিবৈ স্তবৈবেদৈঃ

সাক্ষপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।

ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,

যন্ত্রান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ” ॥ ৩ ॥

যাঁহাকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মহাদেব ও বায়ু দিব্যস্তবে স্তব করেন,

সাম্প্রদায়িকীরা অঙ্গ, পদ, ক্রম * এবং উপনিষৎসহ বেদসমূহ দ্বারা যাঁহাকে গান করেন, যোগীরা ধ্যানাবলম্বনে ও তদন্ত মনে যাঁহাকে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত অবগত নহেন সেই ত্রিকুষ্ম মহাপ্রভুকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩ ॥

“সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত গোচরং তমগোচরম্” ।

“গোবিন্দং পরমানন্দং সদগুরুং প্রণতোহস্ম্যহম্” ॥ ৪ ॥

“নিখিল বেদান্তনিপ্পন্ন ভাব যাঁহার বিষয়ীভূত, অথচ যিনি কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, সেই পরমানন্দরূপ সদগুরু গোবিন্দকে প্রণাম করি” ॥ ৪ ॥

ত্রিকুষ্মের স্বরূপ বর্ণন ।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তোমমাব্যয়মনুত্তমং ॥ ১ ॥

ভগবদ্বাকীতা ।

আমি অব্যক্ত, কিন্তু প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হওয়াতে মূঢ় লোকেরা আমাকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া থাকে । কিন্তু আমার অব্যয় এবং অন্ততম পরম ভাব তাহারা জানিতে পারে না ॥ ১ ॥

নাহংপ্রকাশঃ সর্বদ্য যোগমায়া সমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভি জানাতি লোকো মামজমব্যয়ং ॥ ২ ॥

ভগবদ্বাকীতা ।

আমি যোগ মায়াতে সমাবৃত থাকিয়া সকলের নিকট প্রকাশবান্ হওয়াতে মূঢ়লোক আমাকে অপ্রকাশ ও বিনাশহীন বলিয়া জানিতে পারে না ॥ ৩ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীমুন্মাদপ্রিতং ।

পরং ভাবনজানন্তো মমভূত মহেশ্বরং ॥ ৩ ॥

ভগবদগীতা ।

আমার পরমাত্মতত্ত্ব এবং সর্বভূতের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরত্ব না জানিয়া অজ্ঞ লোকেরা আমাকে মানুষিক দেহধারী বলিয়া বোধ করে ॥ ৩ ॥

সকল ভূত, সকল জীব, বৃক্ষাদিতে এবং প্রস্তর, ইষ্টক ও লৌহাদিতে ঈশ্বরের আত্মা অপে অবস্থিতি ।

সর্বভূতস্থ মাত্মানং সর্বভূতানি চাভ্যনি ।

ঈকতে যোগমুক্তান্না সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ১ ॥

ভগবদগীতা ।

সকল স্থলে সমান-দর্শনকারী ও যোগেতে সমাহিত চিত্তবিশিষ্ট সাধক আত্মাকে সকল প্রাণীর অন্তর্গত এবং জীব সকলকে আপনাত আত্মাতে দেখিয়া থাকেন ।

“সর্বভূতস্থমাত্মানং” এরূপ উক্ত হওয়াতে পাছে লোকে বেবল জীবমাত্রেরই আত্মার অবস্থিতি জ্ঞান করেন, সেই সন্দেহ ভঞ্নের নিমিত্ত পরম কাকনিক ভগবান ঈশ্বর সবলের হিতার্থে প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিতেছেন ! যথা—

যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বত্র ময়িপশুতি ।

তস্মাহং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশুতি ॥

ভগবদগীতা ।

যিনি সকল স্থানে আমাকে এবং আমাতে সকল বস্তু দৃষ্টি করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমিও বিনষ্ট হই না এবং তিনিও আমার পক্ষে বিনষ্ট হন না ।

পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে আত্মা পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থিত যাহাতে সকলে
এরূপ বিবেচনা না করে, সেই নিমিত্ত পুনশ্চ ব্যক্ত করিতেছেন ।

সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সৰ্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়িবর্ততে ॥

ভগবদ্গীতা ।

যিনি সৰ্বভূতস্থিত আমাকে এক (অদ্বিতীয়) ভাবে ভজনা করেন তিনি
সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিলেও আমাতেই বর্তমান থাকেন আর আমা-
তেই লয় প্রাপ্ত হন ।

সৰ্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন পশ্যেজ্জনাদিনং ।

জ্ঞান চক্ষুর্বিহীনত্বা দন্ধাঃ সূর্য্যবিমোদিতং ॥

উত্তরগীতা ।

যেমন সূর্য্যোদয় হইলেও অন্ধ ব্যক্তি দিবাকরকে দেখিতে পায় না,
তদ্রূপ জ্ঞান চক্ষুর্বিহীনত্ব হেতু অজ্ঞানকে জীবনমুহু সৰ্বত্র পরিপূর্ণ প্রশান্ত
জনাদিনকেও দর্শন করিতে সক্ষম হয় না ।

ঈশ্বর সকল বস্তুর অন্তর্গত ।

তদ্যুক্ত মথিলং বস্তু ব্যবহার স্তদস্থিতঃ ।

তস্মাৎ সৰ্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিঁরিবাখিলে ॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত আত্মবোধ ।

সেই ব্রহ্মের সহিত অখিলবস্তুগণ যুক্ত আছে এবং যাবতীয় ব্যবহার
তদ্বারাই অদ্বিত হইয়াছে, যে প্রকার দুগ্ধের সৰ্বাংশে স্নাত ব্যাণ্ড থাকে
সেই প্রকার ব্রহ্ম পদার্থ সৰ্বগত হইয়াছেন ।

উর্দ্ধপূর্ণমধ্যপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদান্নকং ।

সর্বপূর্ণং স আন্নেতি সমাধিস্থলক্ষণং ॥

উত্তরগীতা ।

যিনি উর্দ্ধাধো মধ্যদেশাদি সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত আছেন অর্থাৎ যিনি চন্দ্র হর্যাদি গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিব্যাदि ভূতভৌতিক পদার্থ সমূহের অন্তর্বাছে পরিপূর্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই আত্মা । যে ব্যক্তি আত্মাকে তাদৃশ রূপে ধ্যান করেন তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন, তাদৃশ ভাবনাই সালস সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জ্ঞাতব্য ।

আকাশোহবকাশश्च আকাশ ব্যাপিতঞ্চ যৎ ।

আকাশস্ত গুণঃ শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্মউচ্যতে ॥

উত্তরগীতা ।

এই আকাশ অবকাশস্বরূপ অর্থাৎ শূন্য স্বভাব, কিন্তু এই অবকাশ-স্বরূপে এমন কোন অদৃশ্য পদার্থ আছে যাহাতে শব্দ গুণ অনুমিত হয় । তাহাকেই আকাশ কহা যায় । যিনি সেই আকাশের ত্রায় সর্বব্যাপী অথচ শব্দ গুণ রহিত তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়েন ।

বহিরন্তু যথাকালং সর্বেষামেব বস্তুতঃ ।

তথৈব ভাতি সাক্ষ্যপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥

মহানির্বাণতন্ত্রম্ ।

যেমন আকাশ এই চরাচর বস্তু সমূহের বাহ্যভান্তরে অবস্থিতি করিয়া সমুদায় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে তদ্রূপ স্বরূপতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী স্বরূপ যে আত্মা, তিনি ইহার অন্তর্বাছে অবস্থিতি করিয়া, আকাশাদি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপে প্রকাশ পাইতেছেন ।

স্বয়মমূৰ্ব্বহিব্যাপ্যভাগয়ন্নিখিলং জগৎ ।

ব্রহ্ম প্রকাশতে বহি প্রতপ্তায়স পিণ্ডবৎ ॥

আগ্নিবোধ ।

যে প্রকার অগ্নি প্রতপ্তলোহপিণ্ডের অন্তর্বাছে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে প্রকাশ করত আপনিও প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্ম বস্তু, সকল পদার্থের অন্তর বাছে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসার প্রকাশ পূর্বক স্বয়ং প্রকাশিত রহিয়াছেন ।

ব্রহ্ম কাহাকে বলে ।

অনণু স্থূলমব্রহ্মস্বদীর্ঘ নজমব্যয়ং ।

অরূপ গুণ বর্ণাখ্যং তদ্ ব্রহ্মৈত্যবধারণেৎ ॥

আগ্নিবোধ ।

যে বস্তু সূক্ষ্ম ও স্থূল, ক্রম ও দীর্ঘ, জন্ম ও বিনাশশীল কিম্বা রূপ গুণ বর্ণাভিধান বিশিষ্ট নহে তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন ।

যদ্বাসা ভাস্মাতেহর্কাদিভ্যৈশ্চ যত্ত্ব ন ভাস্যতে ।

যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ ব্রহ্মৈত্যবধারণেৎ ॥

আগ্নিবোধ ।

যাঁহার প্রভাহেতু সূর্য্যাদি জ্যোতির্গণ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং যিনি স্বীয় প্রকাশ সূর্য্যাদি দ্বারা প্রকাশিত নহেন ও যাঁহার প্রকাশ হেতু সমস্ত বস্তু প্রকাশ পায়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ স্বৎসং লোকনিমগ্নরবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা স্বৎসং প্রকাশয়তি ভারত ॥

ভগবদ্বীতা ।

হে ভারত ! যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করেন,
সেইরূপ ক্ষেত্রী (অর্থাৎ আত্মা) সকল ক্ষেত্রকে প্রকাশবান করিয়া
থাকেন ॥

পুরুষ-প্রকৃতির পর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) ।

সর্ব্বভূতান্নভূতস্থং সর্ব্বাধারং সনাতনং ।

সর্ব্বকারণ কর্ত্তারং নিদানং প্রকৃতেঃ পরং ॥

শ্রীমদংকুমার-সংহিতা ।

তিনি যাবতীয় ভূতের আত্মা ও সমুদায় ভূতের অন্তর্গত এবং সমস্ত
পদার্থের আধার ও সনাতন (নিত্য) চতুর্দিকস্থ যাবতীয় বস্তুর কারণ ও
কর্ত্তা, তিনি নিদান (মূল কারণ) ও প্রকৃতির পরম ব্রহ্ম ।

প্রকৃতি দ্বারা সকল কৰ্ম্ম নিঃস্পন্ন হইয়া থাকে ।

প্রকৃতিৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ ।

যঃ পশুতি তদাত্মানমকর্ত্তারং স পশুতি ॥

ভগবদ্গীতা ।

প্রকৃতি অর্থাৎ ভগবানের দ্বারাবশতঃ কৰ্ম্ম সকল সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়-
মান হয় ; যিনি তাহাতে আত্মাকে অকর্ত্তা দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন
করেন ।

পুরুষ এবং প্রকৃতির সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি হয় না ।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর জঙ্গমং ।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজং সংযোগান্তর্দ্বিধি ভরতর্ষভ ॥

ভগবদ্গীতা ।

যাবৎ স্থাবর জঙ্গম কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাবৎ

তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির) যোগ হইতে উৎপন্ন
জানিবে ।

আমাদের দেহে আত্মার অবস্থিতি কিরূপ অর্থাৎ আত্মা কেবল হৃদয়-
স্থিত কিম্বা সর্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত ।

কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োমৃতং ।

দেহ মধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপ বিবর্জিতঃ ॥

জ্ঞানসঙ্কোলিনীতন্ত্রম্ ।

যেৰূপ কাষ্ঠের মধ্যে বহ্নি ও পুষ্প মধ্যে গন্ধ এবং জলের মধ্যে অমৃত
তদ্রূপ দেহের মধ্যে আত্মারূপী যে দেবতা তিনি পুণ্য পাপ বিবর্জিত
হইয়া সমস্ত দেহে বিরাজ করিতেছেন ।

সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতং ।

অসত্ত্বং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥

ভগবদ্গীতা ।

তিনি সর্বেন্দ্রিয় গুণের আভাসযুক্ত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয় রহিত, সদ্-
বিহীন, সকলের আধার ও নিগুণ অথচ গুণোপলব্ধিকারক ।

অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমায়ামব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কোন্তেয় ন কৰোতি ন লিপ্যতে ॥

ভগবদ্গীতা ।

অনাদিত্ব এবং নিগুণত্ব হেতু এই পরমাত্মা অব্যয় হয়েন; হে কোন্তেয় !
শরীরস্থ হইয়া ও তিনি কিছুই করেন না এবং লিপ্ত ও হয়েন না ।

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহি নোপলিপ্যতে ॥

ভগবদ্গীতা ।

যেমন স্বপ্নমতাব হেতুক সর্বত্রস্থিত আকাশ উপলিপ্ত হয় না, সেই
রূপ দেহের সর্বত্র অবস্থিত এই আত্মা উপলিপ্ত হয়েন না ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং ।

ভূত ভূত্ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রাসিষুপ্রভাবযুচ ॥

ভগবদগীতা ।

আত্মা প্রাণীসমূহে অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তবৎ অবস্থিত এবং
ভূতগণের বিনাশ ও উৎপাদনকর্তা — এবং তিনিই জ্ঞেয় বিষয় ।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বশ্চ বিস্তৃতং ॥

ভগবদগীতা ।

জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে সেইজ্যোতিঃ তমোগুণের অতীত ব্যক্ত হয়েন,
এবং তিনিই জ্ঞান ও জ্ঞানগম্য জ্ঞেয় সকলের অন্তরে বিরাজিত আছেন ।

অদ্বৈত জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না ।

একং ভূতং পরংব্রহ্ম জগৎ সর্বচরাচরং ।

নানাভাবং মনোযশ্চ তস্য মুক্তির্ন জায়তে ॥

জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্রম্ ।

এই চরাচরময় জগৎ এক সত্য পরমব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে
তাহাতে যাহার মনে নানা ভাবোদয় হয় তাহার মুক্তি হয় না ।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয় মীক্ষ্যতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ॥

ভগবদগীতা ।

যদ্বারা (প্রতিদেহে) বিভক্ত সকল প্রাণীতে একমাত্র অব্যয় আত্মতাব
দৃষ্ট হয় তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে ।

যাভূত পৃথগ্ভাব মেকস্থ মনুপশ্চতি ।

অভএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পাদ্যতে তদা ।

ভগবদগীতা ।

যখন প্রাণিগণের পৃথগ্ভাব একস্থ দৃষ্ট হয়, তৎকালে বিস্তৃতরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় ।

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং ।

বিনশ্যাৎ স্ব বিনশ্যন্তং যঃ পশ্চতি স পশ্চতি ॥

ভগবদগীতা ।

যিনি সমস্ত প্রাণীতে সমানরূপে অবস্থিত বিনশ্বর বস্তুতে অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে দেখেন, তিনিই স্বার্থ দর্শন করেন ।

সমংপশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিত মীশ্বরং ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততোযাতি পরাং গতিং ॥

ভগবদগীতা ।

সর্বত্র সমানভাবে অবস্থিত ঈশ্বরের দর্শনকর্তা আত্মা দ্বারা আত্মার হিংসা করেন না এবং তদ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন ।

আত্মা সাক্ষী বিভূঃপূর্ণঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাংপরঃ ।

দেহস্থোহপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ ॥

মহানির্ঝণতন্ত্রম্ ।

জাগ্রত স্বপ্ন সূক্ষ্মাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিরূপ এবং পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যবিশিষ্ট পরাংপর সর্বব্যাপী সত্যপদার্থ অথচ এতদেহস্থিত হইয়াও দেহস্থ নহেন এতদ্রূপে যিনি আত্মাকে জানেন তিনিই মোক্ষভাজন হইলেন ।

ঈশ্বর আমাদের নিবটস্থ কিম্বা দূরস্থ এবং কি নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে অবগত হইতে পারি না ।

বহিঃস্থস্ত্য ভূতানাং চরং চরমে বচ ।

স্বপ্ন স্বপ্নবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥

ভগবদগীতা ।

প্রাণিগণের ও স্থাবর জন্মের বহির্ভাগে ও অন্তরে অবস্থিত, এই হেতু তিনি সকল জীবের নিকটস্থ কিন্তু স্বপ্নতত্ত্ব প্রযুক্ত কেহ জ্ঞাত হইতে না পারাতে তাঁহাকে দূরস্থ বলিয়া বিবেচনা হয় ।

ন দূরং নচ সংকোচাচ্ছক্ মেবান্ননঃ পদম্ ।

নির্বিবিকম্পং নিরায়ামং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্ ।

অকোবক্রমংহিতা ।

যাহাতে বিকম্প নাই, যাহা অনায়াসসাধ্য, যাহার বিকার নাই, সেই নির্মল ব্রহ্মপদ দূরও নহে, সন্নিহিত বলিয়া লক্ষণ হয় না ।

নারদের প্রতি দৈববানী ।

আরাধিতঃ যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ।

নারাধিতঃ যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ॥

অনুবাহি যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ।

নানুবাহি যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ॥

নারদ পঞ্চদ্বাত্র ।

যদি হরি আরাধিত হন, তবে তপস্যার ফল কি, আর যদি হরি আরাধিত না হন, তবে তপস্যার ফল কি, যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকেন, তবে তপস্যার কি ফল, আর যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন তবে তপস্যার কি ফল ?

যুক্তি ।

এই অখণ্ড বগুলাকারের ত্রায় শূন্যে, পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, বায়ু, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত এবং উর্দ্ধ, অধঃ, এই দশদিকুলক্ষিত হইতেছে । ইহার

কোন এক দিক লক্ষ্য করিয়া ধূমনিম্মুক্ত শর অপেক্ষা দ্রুতগামী কোন পদার্থ কল্পকোটীকাল অবিশ্রান্তবেগে গমন করিলেও অনন্তত্ব হেতু বিশ্রাম লাভ করিতে সক্ষম হইবে না * । পূর্বোল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত শ্লোক সকল পাঠান্তে তাৎপর্য্যার্থ অবগত হইতে পারিলে জানিতে পারা যায়, যে এরূপ অদ্বীত, অসীম এবং অচিন্তনীয় অবকাশ স্বরূপ যে শূন্য স্বভাব, তাহাতে আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম অচিন্ত্যোপাধি বিনিম্মুক্ত, আদ্যন্ত রহিত, শুদ্ধশান্ত, নিগুণ, নিরবয়ব, নিত্যানন্দ অখণ্ডকরস, অদ্বিতীয় কোন সর্ব্বশক্তিমান পদার্থ, পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং সেই বস্তুতে ওতপ্রোতরূপে অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং বৃহৎ আকারবিশিষ্ট পৃথ্বী (যাহা অত্যাশ্রয় এই হইতে দেখিলে খন্দ্যো-
তের ত্রায় বোধ হয়) অবস্থান করিতেছে এবং জগৎস্থ যাবতীয় জড় ও অজড় পদার্থের অন্তর বাহ্যে পরিপূর্ণরূপে সেই বস্তু অধিত রহিয়াছেন ।

যাহার সত্য এই ভ্রমাত্মক এবং অপ্রকাশ জগৎ সত্য ও অপ্রকাশ বলিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে এবং সেই জগৎ বিনষ্ট হইলেও যিনি স্বরূপে অবস্থান করিবেন তাঁহারই নাম আত্মা । সেই আত্মা ভিন্ন এই ভূমণ্ডলে কোন নিরাকার কিম্বা সাকার বস্তু অজড় নাই । বেদ তাঁহাকে সর্ব্বগত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সেই নিমিত্ত কি প্রকৃতি, কি সুর কি অসুর, কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী, কি কীট, কি পতঙ্গাদি, সকলেই জড় হইয়া ও অজড়ের ত্রায় কার্য্যক্ষম হইয়াছে ।

* অদৃষ্ট পার পর্য্যন্ত মতিবেগেন ধাবতা ।

সর্ব্বতো গুরুড়ে নাপি কল্পকোটী শতৈরপি ।

যোগবাসিষ্ঠ ॥

যাহার পারম্পর্য্যের অন্ত, কল্পকোটী শতেও গুরুত্ব সর্ব্বতো ভাবে অতিবেগে গমন করিয়া পাইতে শক্ত হয় না ।

এই সকল হিন্দুশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এবং যুক্তি পাঠ করিয়াও যদি কেহ স্বেচ্ছাচারিত্বলাভ করিবার প্রত্যাশায় মনে করেন ঈশ্বর নাই, তাহাকে এইটী মাত্র জিজ্ঞাস্য যে, জড়রূপ ব্রহ্ম ও শস্যাদির বীজ, কি ক্ষমতা দ্বারা জড়রূপ মৃত্তিকার সংযোগে অদ্বুর উৎপাদন পূর্ব্বক মৃত্তিকার রস আবর্ষণ করিয়া কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প এবং ফলের সহিত বর্দ্ধিত হওত ব্রহ্মরূপ পরিগ্রহ করে ? এবং কোন ক্ষমতা দ্বারা ইন্দ্রজালিকের হায়ে জড়রূপ মৃত্তিকার রসে প্রকাণ্ড ব্রহ্মরূপ ভ্রম প্রদর্শন করায় ? যদি বলেন “স্বভাবের দ্বারা এই সকল উৎপন্ন হয়” । উত্তর—স্বভাব একটি বাবামাত্র যাহা অভিধানে ও মনুষ্যের রসনায় অবস্থিতি করে, এবং ঐ বীজের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না । আর স্বভাবনামে কোন পদার্থ (যৎকর্ত্ত্বক বীজের ঐ সকল শক্তি লাভ হইতে পারে) ভ্রমণে আছে বলিয়া বোধ হয় না । যদি বলেন “আপনা হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকেই স্বভাব বলা যায়” । উত্তর—বীজ, মৃত্তিকা ও মৃত্তিকারস, এই সকল জড়ময় পদার্থ, অতএব জড়ময় পদার্থের অবস্থান হইতে অত্র স্থানে গমন করা, বর্দ্ধিত হওয়া, কিম্বা রূপান্তরলাভ করিয়া ভ্রম প্রদর্শন করা কখন সম্ভবে না । আর যদি বলেন “আপনা হইতেই চিরকাল এইরূপ হইয়া আসিতেছে” । তাহা অত্যন্ত দূষিত বাক্য বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় । কারণ, বালকেরাও জানে যে বীজ মৃত্তিকাতে রোপণ করিলেই, ব্রহ্ম হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে । কি ক্ষমতা দ্বারা সৃষ্টি হয়, কেন সৃষ্টি হয়, কেনইবা পতন হয় তাহা পশুতে পরিজ্ঞাত নহে এবং মনুষ্যও যখন জ্ঞাত হইতে পারিল না, তখন পশু অপেক্ষা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব আর কি রহিল ? মনে কখন, জড়রূপ শুক্র ও শোণিতের যোগে, গর্ভস্থ শিশু কি ক্ষমতা দ্বারা মাড়ুউদরস্থ আত্ম-

রৌয় দ্রাব্যের রস গ্রহণ পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়া, এরূপ আর্য্য্য দেহ ধারণ করত গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, পরে বিদ্যাভ্যাস জ্ঞানলাভ নানাবিধ প্রবৃত্তি-মার্গ, নিরুত্তিমার্গ, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাল-গ্রাসে পতিত হয় ! আর কোন্ বস্তু বা বিদ্যার প্রভাবে অতি ক্ষুদ্র ও তরল মৃত্তিকারসে কঠিন অস্থিময় প্রকাণ্ড দেহ ভ্রম হইতেছে ? যদি কেহ বলেন, স্বভাবের দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে । পূর্ব্বের বলা হইয়াছে যে স্বভাব একটি বাবা মাত্র, স্বভাব নামে কোন একটি পদার্থ লক্ষিত হয় না—বহুদ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকোষ, সপ্তধাতু এবং মনঃবুদ্ধি-প্রকৃতি-অহঙ্কারবিশিষ্ট এরূপ অদ্বৈত দেহ নিৰ্ম্মাণ হইতে পারে, কিম্বা মাত্র মৃত্তিকারসে এরূপ অসম্ভব ইন্দ্রজালিকের তায় ভ্রম দর্শাইতে পারে । কার্য্য মাত্রেরই কারণ কর্তৃক এবং আবশ্যকতা লক্ষিত হইয়া থাকে । সেই কারণ দ্বিবিধ—যথা নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ । ঘটরূপ যে একটি কার্য্য তাহার নিমিত্ত কারণ চক্র, দণ্ড, কুলাল (অর্থাৎ কুস্তকার) প্রভৃতি । আর উপাদান-কারণ মৃত্তিকা ; যিনি ঘটটিকে ব্যবহার করেন, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লক্ষিত হইতেছে । কারণ তিনি ইচ্ছা করিলেই সেই ঘটকে অনায়াসে ভাঙ্গিতে বা যত্র পূর্ব্বক রক্ষা করিতে পারেন । আর আবশ্য-কতা পক্ষে, জল বা অত্যাশ্রয় পদার্থ রক্ষার নিমিত্ত ঘট নিৰ্ম্মাণ হইয়া থাকে । যদিপি কার্য্য মাত্রেরই কারণ থাকা সম্ভব হইল, তাহা হইলে জগৎ এবং জগৎস্থ জীবসমূহের দেহরূপ এমন যে অত্যদ্বৈত মহৎ কার্য্য, তাহা আপনা হইতেই সৃষ্ট হয়, আপনা হইতেই লয়প্রাপ্ত হয় অজ্ঞের তায় এইরূপ বিবে-চনা করিয়া মনুষ্য মাত্রেরই নিশ্চিন্ত থাকা অহুচিত বিধায়ে, তাহা নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল ।

প্রাণী সকল আত্মায় এবং অদ্বিতীয় আত্মা প্রাণী সকলে
কিরূপে অবস্থান করিতেছেন, মৃত দেহে আত্মা থাকেন
কি না, এবং দেহ ভস্মীভূত হইলে আত্মা ভস্মমাৎ
হন কি না ।

শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে আত্মা, এই অখণ্ড
মণ্ডলাকার সদৃশ শূন্য স্বভাবে আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে এবং পরি-
পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন । আর আমরা সকলে সেই আত্মায় কিরূপে
অবস্থান করিতেছি, তাহা অনগ্র চিত্তে প্রাণিধান করন । যেমন একটি
বৃহৎ জলাশয়ে, সহস্র সহস্র শূন্যকুন্ত নিমগ্ন করিয়া রাখিলে, সেই কুন্ত
সকল যেরূপে অবস্থান করিয়া থাকে, আর সেই উর্দ্ধমুখকুন্ত সকলকে জল
হইতে উত্তোলন না করিয়া, যদ্যপি জল মধ্যে অধোমুখ কিম্বা ইতস্ততঃ চালনা
করা যায়, তাহাদের অভ্যন্তরগত সলিল যেমন বহির্গত হইতে পারে না
এবং তাহাদের অন্তর্কাছে সলিল যেমন পরিপূর্ণভাবে অবস্থিতি করে, সেই
রূপ সচ্চিদানন্দময় আত্মাতে আমরা সকলে অবস্থান করিতেছি । আমরা
ইতস্ততঃ ভ্রমনই করি, জীবিতই থাকি, বিদ্যা মৃতই হই, এই নখর দেহ, অগ্নি
সংস্কার দ্বারা ভস্মীভূত না হইলে, আত্মা কখনই বহির্গত হন না—আমা-
দের অন্তর বাহ্যে পরিপূর্ণরূপে অবস্থান করেন ; কারণ আত্মা তিন জীবের
সৃষ্টি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না । আত্মা ব্যতীত বিশ্ব
সংসারে সকল পদার্থই জড়ময় । মৃতদেহ কিছুদিন রাখিলে, কালক্রমে
কঠিন অস্থি ভিন্ন সমস্ত দেহটি কীট হইয়া নিঃশেষিত হইবেক । বেদে
আত্মাকে সর্বগত এবং অচল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । জলপূর্ণ করিলে
শূন্য কুন্তর অভ্যন্তরস্থ বায়ু, সচল স্বভাব প্রযুক্ত বহির্গমনে বাধ্য হয়,

কিন্তু আত্মা স্থিরস্বভাব এবং অচল, এই হেতু জীবিতদেহের জ্ঞায়, মৃত-
দেহেও অবস্থান করিতে বাধ্য হন। এবং দেহ ভস্মীভূত হইলেও, আত্মা
ভস্মসাৎ হন না। প্রমাণ যথা—

“নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষণয়তি মারুতঃ ॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়ম ক্লেদ্যোহশোষ্য এবচ ।

নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ।

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়ম বিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥

ভগবদগীতা ।

শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করে না, বহি দহন করে না, জল ক্লেদযুক্ত
বরে না এবং বায়ু ইহাকে শোষণ বরে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ,
অক্লদ্য এবং অশোষ্য ও সৰ্ব্বকাল একরূপ, সৰ্ব্বগত, স্থির স্বভাব, অচল,
রূপান্তরাপত্তি শূন্য এবং অনাদি ও অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং বিকাররহিত
কথিত হন। দেহের শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি এবং ত্বক্
এই সপ্ত ধাতু ও নখ, তুল, লোমাদি এবং বৃক্ষাদির বীজ সকল ব্যাপিয়া
আত্মা অবস্থান করিতেছেন। প্রমাণ যথা—

“তিলমধ্যে জথা তৈলং ক্ষীর মধ্যে যথা ঘৃতং ।

পুষ্প মধ্যে যথা গন্ধঃ ফল মধ্যে যথা রসঃ ।

তথা সৰ্ব্বগতো দেহী দেহ মধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥”

উত্তরগীতা ।

যে প্রকার তিলমধ্যে, অর্থাৎ তিলের সৰ্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া তৈল,
দুগ্ধের সৰ্ব্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া ঘৃত, পুষ্পের সৰ্ব্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া গন্ধ এবং

কলের সৰ্ব্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া মধুরাদিরস থাকে, তদ্রূপ সৰ্ব্বগত হই, অর্থাৎ আত্মা, এই দেহের সৰ্ব্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া স্থিত হয়েন।

কি ক্ষমতাদ্বারা জড়ময় পদার্থ সকল, অর্থাৎ স্থাবর, জঙ্গম এবং দেহাদি সৃষ্ট হইয়া বুদ্ধিলাভ করে।

এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থ এবং সমস্ত ক্রিয়া যোগ সাপেক্ষ, কোন পদার্থ স্বয়ং উৎপন্ন, কিম্বা কোন ক্রিয়া, আপনা হইতে সম্পন্ন হইতে পারে না। যেরূপ স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উভয়ের যোগ ভিন্ন, কাব্য, নাটক প্রভৃতির রচনা হয় না, স্ত্রী পুরুষের সংযোগ ভিন্ন সন্তান উৎপাদন হয় না, বীজ এবং মৃত্তিকার সংযোগ ভিন্ন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ ভিন্ন, সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু সেই পুরুষ, দ্রব্য-গুণে দাহিকাশক্তিবিশীন অগ্নি, ও স্বরবর্ণের ন্যায় স্বয়ং অবস্থান করিতে সক্ষম। এক্ষণে তাঁহার সেই বিশ্বসৃষ্টিশক্তির অবস্থান, অগ্নিবিশীন দাহিকাশক্তির ন্যায় এবং স্বরবর্ণবিশীন ব্যঞ্জন বর্ণের ন্যায়, সম্ভব হয় না। এই নিমিত্ত প্রকৃতিকে বেদান্তমতে জড়রূপা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ যে স্থানে দাহিকাশক্তি প্রকাশ পাইতেছে, সে স্থানে অগ্নি অদ্বিত রহিয়াছে, আর যে স্থানে ব্যঞ্জন বর্ণের (ক) লেখা হইয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বর বর্ণের অকার যোগ হইয়াছে। যেরূপ অগ্নি, দাহিকা শক্তি হইতে এবং “অ”কার ব্যঞ্জন বর্ণের “ক”কার হইতে পৃথক হইতে পারে না তদ্রূপ বিশ্বসৃষ্টিশক্তি এবং তৎসৃষ্ট পদার্থ সমূহ হইতে, পুরুষের বিনা আত্মার অভাব সম্ভবে না। আর যেরূপ দাহিকাশক্তিদ্বারা কানন দগ্ধ কালে, অগ্নির অভাব সম্ভবে না, তদ্রূপ প্রকৃতি সৃষ্ট জগৎ এবং জগৎস্থ যাবতীয় সৃষ্টপদার্থের স্থিতিকালে, আত্মার অভাব সম্ভবে না। কানন সম্পূর্ণরূপে ভগ্নসাৎ হইলে পর, অগ্নির সত্তা সম্ভবে না, কিন্তু আত্মা সেরূপ

নহেন, প্রলয়ের পরেও, তিনি স্ব-রূপে অবস্থান করেন । তাঁহার অতাব কখনই সম্ভব হইত পারে না* ।

পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে যে রূপ সৃষ্টি রচনা হয় তদ্রূপ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগে গ্রন্থ রচনা হইয়া থাকে । গ্রন্থমধ্যস্থ পৃথক্ পৃথক্ সকল শব্দের প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তরবাহে স্বরবর্ণ যে রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই রূপ এই দেহের সর্বাবয়বের অন্তরবাহে আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন † আর প্রত্যেক পদে ব্যাকরণের সন্ধি, বিভক্তি এবং কারক প্রভৃতি লক্ষণ যে রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে, একটি একটি পৃথক্ পৃথক্ দেহে এবং পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে জগৎস্থ যাবতীয় কারণ, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহত্ত্ব, পঞ্চমহাত্ম্য, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি সেই রূপে লক্ষিত হইতেছে । এবিধ যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রত্যেক বীজের এবং প্রত্যেক জীবের দেহস্থিত শোণিতশুদ্ধির অন্তরবাহে, সর্বশক্তি-বিশিষ্ট এবং সর্বকারণের কারণ আত্মা ব্যাপিয়া আছেন । এবং তাঁহাতে যে বিশ্বসূক্ষ্ম শক্তি আছে, সেই শক্তিদ্বারা সবল জীবজন্তুর দেহ এবং ইক্ষাদি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া বর্ধিত হইতেছে, এবং কালে সেই সকল লয় হইয়া যাইতেছে । আর সেই শক্তিরই “স্বভাব” বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছে । স্বভাবের প্রকৃত অর্থ প্রকৃতি । এই দেহের এবং জগতের

* প্রপঞ্চস্থ বিনাশেন স্বাত্মনাশো নহি কচিৎ ।

অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের বিনাশ হইলে আত্মার কখনই বিনাশ হয় না ।
অদ্বৈতামৃতভূতিঃ ।

† যথা—“গিরি গৌরী” এই দুইটি শব্দ । ইহার প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্গত স্বরবর্ণ ও বহির্ভাগের স্বরবর্ণ যে রূপে দৃষ্ট হইতেছে সেই রূপে এই দেহের প্রত্যেক ধাতুর, নখ ও লোমের অন্তর বাহে আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন ।

নিমিত্ত-কারণ প্রকৃতি এবং উপাদান-কারণ পুরুষ বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে । সেই পুরুষ এবং প্রকৃতি, অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় অভেদ হওয়াতে, মতান্তরে ঈশ্বরকে জগতের উভয় কারণ (অর্থাৎ নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ) বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে । সৃষ্টপদার্থের উপর সকল দেবতা, গ্রহ এবং কালের সম্পূর্ণরূপ কর্তৃত্ব বিধান হইয়াছে । আর কখনই ইহার আবশ্যকতা ।

উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হইল । তথাপি সাধারণের বিশ্বাসের নিমিত্ত, স্তম্ভ প্রমাণ দর্শাইতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল ।

চতুর্বিংশতি তত্ত্বাভিত (১) একটি প্রদেশে, (২) পরমা সুন্দরী, পতিব্রতা এবং পতিপ্রাণা, হীনাদ্বী, অতিঅপরূপ, একটিরমণী (৩) বাস করেন । তাঁহার অত্যন্ত স্ত্রৈণ ভর্তা, (৪) তাঁহার আলিঙ্গনে জীবত, (৫) এবং বিরহ শিবত (৬) প্রাপ্ত হন । কিন্তু তিনি সধবা কি বিধবা, তাহা প্রায় অধিকাংশ লোকে স্থির করিতে পারেন না । তাঁহাকে অনেকে বিধবা (৭)

(১) চতুর্বিংশতি তত্ত্বাভিত, অগ্নি, অপ, তেজঃ, মকৎ, বোম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মনঃ, বুদ্ধি, প্রকৃতি এবং অহঙ্কার ।

(২) ব্রহ্মে । (৩) প্রকৃতি । (৪) আত্মা ।

(৫) অর্থাৎ আত্মা প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিলেই, তিনি সচেতন হইয়েন । অথবা পরব্রহ্ম প্রকৃতির লেশকে আশ্রয় করিলেই, তিনি জীবত লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মাদি নানাবিধ জীব সংজ্ঞা লাভ হইয়া থাকে ।

(৬) অর্থাৎ প্রকৃতির বিরহে, তিনি অচেতনের স্থায় হইয়েন, অথবা স্বীয়সঙ্কীর্ণানন্দময়রূপে অবস্থান করিয়া থাকেন ।

(৭) অর্থাৎ “ঈশ্বর নাস্তি, স্বভাবের দ্বারা সৃষ্টি এবং সংহার হইয়া থাকে” এরূপ উক্ত হইলে, প্রকৃতিকে বিধবা বলা হয়, যেহেতু প্রকৃতিরই নাম স্বভাব ।

মনে করেন; আর কতকগুলি লোকে বলেন তিনি সধবা, (৮) অথচ তিনি চিরকালই প্রসব করিতেছেন। তিনি বন্ধ্যা নহেন, তাঁহার গর্ভলক্ষণ বার মাসই লক্ষিত হইতেছে। তত্রাচ যাহারা তাঁহাকে পতিহীন জ্ঞান করেন, বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা তাঁহাদের দেখা উচিত যে, যে স্ত্রীলোক এক দণ্ড স্বামী ভিন্ন অবস্থান কর না, এরূপ পতিপরায়ণা কামিনীর, পতি অভাবে কিরূপে গর্ভলক্ষণ লক্ষিত বা প্রসব করা, সম্ভব হইতে পারে?

আমাদের অজ্ঞাত বিষয় দ্বিবিধ হইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহার স্বামী জীবিত অথবা মৃত; এই দুই সম্ভব, যেহেতু আমরা তাঁহার ভর্তাকে কখন দর্শন করি নাই। কিন্তু যদ্যপি কোন সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া বলেন যে, সেই স্ত্রীলোকটির স্বামী অদ্যাবধি বর্তমান আছেন, তাহা হইলে জগতের সকল লোকেই তাঁহার সেই কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অতএব যদ্যপি একব্যক্তির বাক্যে, আমাদের অজ্ঞাত বিষয়ের (যাহা উভয়ই সম্ভব) এক পক্ষ স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়া যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর-বিষয়ে অজ্ঞাতত্ব হেতু, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব এই উভয় সম্ভব হইলে, বহু-সংখ্যক শাস্ত্রাদির (অর্থাৎ জ্ঞতি, স্মৃতি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ ও ত্রায়) মীমাংসায়, এবং সকল জাতীর সকল ধর্মশাস্ত্রে এবং ভূমণ্ডলস্থ প্রায়, সকল লোকের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সকলকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

অতএব সেই অচিন্ত্যোপাধি, বিনিমুক্ত, সর্বকারণের কারণ, সর্ব-শক্তিমান আশ্রয় বিশ্বসৃষ্টকর্ত্ত্বক সৃজিত হইয়া, যে এই জগৎ বিরাজ

(৮) ঈশ্বরকর্ত্ত্বক সৃষ্টি এবং সংহার হইতেছে এরূপ স্বীকার করিলে প্রকৃতিকে সধবা বলা হয়।

করিতেছে ও কালসহকার লগ্নপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সকল অন্তঃকরণে অনুমিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এরূপ পবিত্র আর্য্যশাস্ত্রকে, এক্ষণে প্রায় সকল লোকেই অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু অবজ্ঞা করিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, কেবল দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। যেহেতু তাহা সমূলে উন্মূলন করিবার উপায় নাই। যে শাস্ত্রের মর্ম্ম, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয় জাতিতেও জানিতে পারিলে, অনায়াসে পরম গতি লাভ করিতে পারে সেই শাস্ত্র লোপ করিতে সকলেই যত্ববান। কি ভয়ানক আক্ষেপের বিষয়! সবলে সম্যক্ প্রযত্নাতিসহকারে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনার উন্নতি করিয়া, অধ্যয়ন গৌরব বৃদ্ধি, স্বদেশের ত্রিভুজ সাধন, পরস্পর সমদর্শন ও পবিত্রাচরণ পূর্ব্বক যশস্বী হওত, সাধারণের আদরণীয় হইবেন, না—সর্ব্বতোভাবে অসম্মুচিতচিত্তে তাহার বিপরীতপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, সমস্ত স্বদেশীয় আচার-ব্যবহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম তাগ করিয়া, কেবলমাত্র বলুণ্ডিত হইতেছেন। ইহাতে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের যে কতদূর অনিষ্ট সঞ্চিত হইতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। যদি আর্য্যশাস্ত্র সত্য হয় এবং পুনর্জন্ম থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ প্রত্যযায়হেতু দুর্লভ মানবদেহ পুনর্ব্বার আর প্রাপ্ত না হইয়া, অতি জঘন্য শূব্রাদিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন এই দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া, প্রধানতঃ আমি কে, এই দেহ কার, কেন আমি জাত হইলাম, পাপ পুণ্য কাহাকে বল, দ্বারপরিগ্রহ করিবার প্রয়োজন কি, দেবদেবীপূজার প্রণালী কেন হইয়াছে, শ্রাদ্ধতর্পণাদির আবশ্যক কি, এই দেহকৃত (যে দেহ অচিরোৎসন্ন্যাস হইবে) পাপ পুণ্যের অতীত ফলভোক্তা আছে কি না, পৃথক স্বর্গ নরক আছে কি না, পুনর্জন্ম হয় কিনা, ইহলোকে সিদ্ধিলাভ

না হইবার কারণ কি, ব্রহ্মতত্ত্বের ভ্রাস হয় কেন, এবং জাতিভেদ আছে কি না ইত্যাদি বিষয় বিচার করিয়া দেখা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বল।
বাংল্য মাত্র।

সকল কর্মের ফল আছে কি না, এবং স্থূলদেহাতিরিক্ত

অন্য কেহ ফলভোক্তা আছে কি না?

এই সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কর্ম এবং বুদ্ধিলাভ। ক্রিয়াহীন কোন বস্তু, বা কর্মের নিষ্ফলত্ব, লক্ষিত হয় না। হর্ষ স্বভাবসিদ্ধগুণে তাপ দান করিতেছেন, চন্দ্রের শীতলত্বগুণে জগৎ শ্লিষ্ট হইতেছে, বায়ু অনবরত বহিতেছে, স্থাবরজন্ম সকল বুদ্ধিলাভ করিতেছে ও জীবজন্তু সকল স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সকল কর্মেরই কিছু না কিছু ফল লক্ষিত হয়। যথা আহার করিলে ক্ষুধাশান্তি ও জীবনরক্ষা হয়, গাত্রে বস্ত্রাচ্ছাদন করিলে শীত নিবারণ হয়। বিদ্যাভ্যাস করিলে অর্থ লাভ হয়। ঋতু-কালে ক্রীড়ামন করিলে সন্তান উৎপন্ন হয়। বৃক্ষ রোপণ করিলে ফল লাভ করা যায়। অতএব সকল কর্মের আশুই হউক বা বিলম্বেই হউক, ফল দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে মনে কখন, এক ব্যক্তি যদ্যপি যাবজ্জীবন লোকের হিতামুষ্ঠান ও অশ্রু ব্যক্তি অহিতাচরণ করে, কিম্বা এক ব্যক্তি মনুষ্য হত্য। করত, তাহাদের অঙ্গাভরণ এবং বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া, জীবিকা-নির্বাহ করে ও অপর ব্যক্তি দরিদ্রদিগকে অন্ন দান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করে; কিম্বা কোন লোক বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, যাবজ্জীবন ঈশ্বর আরাধনাতেই সময় অতিবাহিত করে, কেহ বা কুৎসিত কর্মসমূহের অমুষ্ঠান করত, কালক্রমে পতিত হয়; কোন মহাত্মা, শমদমাদি গুণে ভূষিত হইয়া, চিরকাল যোগাদির অমুষ্ঠানে রত থাকেন, কোন দুরাত্মা নির্ভীক হৃদয়ে, গুরু-

দনা-গমন, দিবা-মৈথুন ও অতি-ভোজন করিয়া রোগাক্রান্ত হইতে যৌবন-কালেই কালগ্রাসে পতিত হয়; কোন মহানুভব ব্যক্তি সমদর্শন-গুণে অলঙ্কৃত হইয়া সলিলপতিত পতঙ্গাদির জীবনরক্ষার্থ, শীতকালে আর্দ্রবস্ত্র-হইয়া তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়া অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হয়; আর কোন নরাধম কর্তব্য কর্ম ভাবিয়া, পুলকিতচিত্তে হিংসারূতি অবলম্বন পূর্বক সহস্র সহস্র গাভী হনন করিয়া, পরিবারের ভরণ-পোষণ করে কর্ম মাত্রেরই যদি ফল থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কণ্ঠের অবশ্যই ফল আছে বলিতে হইবে ।

পাঠকগণ মনে ককন, পরস্বাপহরণ একটি কর্ম, তাহার ফল কি কেবল অর্থলাভ মাত্র ? তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু রাজদণ্ডই তাহার প্রকৃত ফল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে । ত্রমাক্ত ব্যক্তি ক্রোধরূপ রিপু দ্বারা পরাজিত হইয়া পিতাদি হত্যা করিলে, ক্রোধের শাস্তি বিধান করাই কি তাহার এক মাত্র ফল ? তাহা নিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যখন রাজাজ্ঞা দ্বারা তাহার প্রাণ দণ্ড হইতেছে ? এরূপ অনিষ্ট-চরণ পূর্বক মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া যদি কোন দুঃস্বা পলায়নের দ্বারা রাজদণ্ডাজ্ঞা হইতে অব্যাহতি লাভ বরে, তাহার কি কর্ম-ফল ভোগ হইবে না ? রাজা ভিন্ন আর কি বিচার কর্তা কেহ নাই ? রাজা ভিন্ন অন্য বিচার-কর্তা যদি না থাকিত তাহা হইলে হৃৎকর্ম্মাহিত ভূপতিগণ কখন রাজ্যচ্যুত হইতেন না । যেমন প্রজাগণের বিচারকর্তা ভূস্বামী হইয়া থাকেন, সেইরূপ পাপাত্মা ভূপতিগণেরও একজন শাসনকর্তা থাকা অবশ্যস্বাভাবী বলিয়া অনুমান হইতেছে । তাহা না হইলে রাজাগণ প্রজাদিগের উপর অহিতা-চরণ করিতে বিরত হইতেন না, এবং দৈবরকে কেহ জগন্নাথ বলিয়া সম্বোধন করিত না । মহত্যাগ ব্যক্তিগণ প্রশান্ত চিত্তে যমনিয়মাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়-

গণের বহিমুখ রীতিকে কচ্ছপাদ্দের দ্বায় সংলোচ পূর্বক, তাহাদিগকে অন্তিমুখ রীতিতে স্থাপিত করিয়া অতি বঠোর যোগাদির অনুষ্ঠানে কৃত-নিশ্চয় হ'ত, পরস্ত্রী যাত্ৰবৎ এবং পরদ্রব্য লোকে বৎ জ্ঞান করেন। আর দুরাশয় মনুষ্যাগণ যে কোন প্রকারে হউক (অর্থাৎ ছলে, বলে অথবা কৌশলে) ব্রহ্মত্তর ভূমি ও পরের গচ্ছিত ধনাদি হরণ এবং পতিব্রতা স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট অকুতোভয়ে সম্পাদন করিতে যত্ন প্রকাশ করে। এবন্নিধ সদসৎ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণ কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া, যদি অচিরাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হন, তাহা হইলে ঐ নিক্রমী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সংযম রূপ যে দৈহিক কর্ম্ম, আর ঐ কামুক ব্যক্তির পরদার গমন-রূপ যে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ এবং পরদ্বাপহরণ রূপ যে মনোভিষ্ট লাভ, তাহাই কি সদসৎ বর্ষের ফল রূপে জাতব্য হইবে? সামান্য জানেও কখন তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। আর এই ভ্রমাত্মক নশ্বর দেহই যে তাহার ফল ভোক্তা, তাহা নহে। যেহেতু এই দেহ জড়ময়, নিদ্রাবস্থায় ও মৃত্যুর পর চেতনা শূন্য হইয়া থাকে। অতএব এই স্থূল দেহ কর্ম্ম সকলের ফলভোক্তা নহে। এই দেহান্তরে পৃথক একটি সূক্ষ্ম দেহ অবস্থিতি করিয়া থাকে। সেই দেহই সকল বর্ষের কর্তা, তাহার দ্বারাই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় এবং সেই সূক্ষ্ম দেহই সদসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভাগী হয়। যেমন আমি চুরি করিলে তোমার দণ্ড বিধান হইতে পারে না, তদ্রূপ সূক্ষ্ম-দেহ-কৃত কর্ম্মের ফলভাগী স্থূল-দেহ হইতে পারে না। প্রমাণ যথা —

কো বা করোতি কর্ম্মাণি কো বা লিপ্যেত পাতকৈঃ ।

কো বা করোতি পাপানি কো বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

জ্ঞানসঙ্কলিণীতন্ত্রম্ ।

কে কৰ্ম করে, কে পাপে লিপ্ত হয় এবং কে পাপ করে ও কেন
ব্যক্তিই বা পাপ হইতে মুক্ত হয় ?

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ ।

মনশ্চতন্মনাভুত্বা ন পুণ্যেনচ পাতকৈঃ ।

জ্ঞানসঙ্কলিণীতন্ত্রম্ ।

মনঃ পাপ করে এবং মনঃ পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় এবং মনই তখনস
হইলে পুণ্য এবং পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না ।

সেই মন বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বক্ষম দেহ, এই জড়ময় স্থূল দেহের হায়, ক্ষণ-
ভঙ্গুর নহে । এবং ইহার সহিত ভ্রমসাৎ হয় না । তাহাকে কৰ্মজ ফল-
ভোগের নিমিত্ত বারম্বার যাতায়াত করিতে হয় । প্রমাণ যথা । —

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃত্যু চ ।

তস্মাদপরিহার্যোহর্থো ন ত্বং শোচিভুমহঁসি ।

ভগবদ্গীতা ।

অৰ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি । যে ব্যক্তি জন্মিয়াছে তাহার নিশ্চ-
য়ই মৃত্যু আছে এবং মৃত ব্যক্তিরও নিশ্চয় জন্ম আছে, অতএব এরূপ অপ-
রিহার্য্য বিষয়ে শোক করা তোমার উপযুক্ত হয় না ।

অপিচ

যোগবাশিষ্ঠে ।

কিন্নামেদং বত স্মৃথং যেন সংসার সংস্থিতঃ ।

জায়তে মৃত্যয়ে লোকো শ্রিয়তে জননায় চ ॥

এই বিষয়স্বৰূপ কিপ্রকার, ইহার নামই বা কি, যদ্বারা সংসার স্থিতি
হয় । সংসার মধ্যে লোক মরণার্থ জাত এবং পুনর্জন্মার্থ মৃত হয় ।

স্থূল দেহাতিরিক্ত কৰ্ম জন্ম এবং কৰ্মফল ভোগের নিমিত্ত, সকল

জীবের আর একটি পৃথক্ হৃদ্মদেহ যদি না থাকিত, তাহাইহলে স্ন্যুগ্ণাব-
 দ্বায় এবং মৃত্যুর পর এই জড়ময় দেহ সমস্ত অবয়ব সত্তে, শ্রবণ দর্শনাদি
 কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, একেবারে নিশ্চেষ্টের ত্রায় অবস্থিতি করিত না,
 তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের আর সমাধির আবশ্যক হইত না, পাপ পুণ্যের বিচার
 থাকিত না, সকলে যদৃচ্ছাক্রমে বিহারাদি করিয়া ষটভঙ্গের ত্রায় দেহ নষ্ট
 হইলেই মুক্ত হইতে পারিতেন। অর্থাৎ ষটভঙ্গ হইলে ষটভাঙ্গুরস্ব
 আকাশ যে প্রকার মহাকাশে লয় হইয়া থাকে সেইরূপ জীবের দেহ নষ্ট
 হইলেই মুক্তিতে হইত, আর এপ্রকার সদস্য কর্মের বিচার করিতে হইত
 না। জাগ্রদবস্থাতেই যখন মন-বুদ্ধি-বিশিষ্ট হৃদ্মদেহ, দূরদেশস্থ পুত্র-
 মিত্রাদি আত্মীয় গণের বিপদাশঙ্কার চিন্তায় নিমগ্ন হইলে, এই জড়ময় স্থূল-
 দেহ প্রকৃত জড়ের ত্রায় শ্রবণাদি ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অবস্থান করে,
 তখন স্ন্যুগ্ণাবদ্বায়, কিম্বা মৃত্যুর পর অথবা সমাধিকালে, কিরূপে বাহ্যিক
 কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে? ঐ সকল অবস্থায় স্থূলদেহ কখনই কার্য্যক্ষম
 হইতে পারে না। অতএব হৃদ্মদেহের সাহায্য ব্যতীত, এই স্থূলদেহ
 নিশ্চেষ্ট, জড় এবং অচেতনের ত্রায় বোধ হইতেছে। ইহা দ্বারা কোন
 কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না, অথবাইহা দ্বারা কার্য্যকার্য্যের বিচারও সম্ভবে
 না। কেবলমাত্র এই স্থূলদেহের দ্বারা, হৃদ্মদেহ তাহার অভিলষিত কর্ম
 সকল সম্পাদন করে, আর সেই সকল অস্বর্তীত কর্ম জনা বারংবার জন্ম-
 গ্রহণ করিয়া তাহাদের ফলভোগ করিয়া থাকে। আর সকল ভূতজাতির
 দেহ যে দুইপ্রকার তাহার শাস্ত্র প্রমাণও ত্রুটব্য। যথা—

আতিবাহিক একোন্তি দেহোহস্ত্যাস্ত্যাধিভৌতিকঃ।

সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনাং ব্রহ্মণ স্ত্বেকএব কিং।

যোগবাসিষ্ঠ।

সকল ভূতজাতির এক আতিবাহিক সূক্ষ্ম শরীর, আর অত্র এক আধিভৌতিক স্থূলশরীর—এই দুই দেহ হয় । ইহাতে ব্রহ্মার এক শরীর, ইহার কারণ কি ।

আধিভৌতিক স্থূলদেহ ।

রসাদি পঞ্চীকৃত ভূত সমুদয়ং

ভোগালয়ং দুঃখ সুখাদি কৰ্ম্মণাং ।

শরীর মাদ্যন্ত বদাদি কৰ্ম্মজং

মায়াময়ং স্থূল মুপাধিমান্নমঃ ॥

রামগীতা ।

পঞ্চীকৃত অর্থাৎ এক এক ভূত প্রত্যেক প্রত্যেক পঞ্চভূতের গুণযুক্ত এবভূত ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মকৎ, ব্যোম নামক এই পঞ্চভূতের কার্য্য ও সুখ দুঃখাদির কারণস্বরূপ, কৰ্ম্মসমূহের ভোগের আশ্রয় ও প্রারদ্ধ কৰ্ম্ম-জাত এবং উৎপত্তি নাশ বিশিষ্ট অথচ পরস্পরাক্রমে মায়ার বিকার-স্বরূপ যে এই অন্নময় শরীর, জানিগণ ইহাকে আত্মার স্থূল উপাধি বলিয়া জানেন ।

আতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ ।

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়ৈ যুতং

প্রাণৈরপঞ্চীকৃত ভূত সমুদয়ং ।

ভোক্তুঃ মুখাদেবপি সাধনং ভবে

ছরীর মন্য দ্বিত্বান্ননো বুধাঃ ॥

রামগীতা ।

অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যে, মন ও বুদ্ধি এবং শ্রোত্র, ত্রক, চকু, জিহ্বা, ভ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত, পদ,

আশ্র, গুহ, লিঙ্গ এই পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এই পঞ্চপ্রাণ সাকল্যে এই সপ্তদশাবয়ব যুক্ত অথচ স্থূলশরীর ইহাতে ভিন্ন যে এই সূক্ষ্মদেহ ইনি অধিষ্ঠানের সহিত চিদাভাস স্বরূপ ভোক্তার সূক্ষ্ম দুঃখাদি অমৃতত্বের সাধন স্বরূপ হয়েন, জ্ঞানিগণ ইহাকে আত্মার সূক্ষ্ম-শরীর বলিয়া জানেন ।

এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট যে আতিবাহিক সূক্ষ্ম শরীর ইহা আধিভৌতিক স্থূলদেহ ইহাতে যে পৃথক্ তাহার প্রমাণ যথা ।

শ্রীমচ্ছান্দরাচার্য্যবিরচিত আত্মানাত্ম বিবেকঃ ।

১ প্রশ্ন । সূক্ষ্মশরীরং নাম । সূক্ষ্মশরীর কাহাকে বলে ?

উত্তর । অপকীর্তিত ভূত কার্ষ্যং সপ্তদশকং লিঙ্গং ।

অর্থাৎ অপকীর্তিত ক্রিয়াদি পঞ্চ মহাভূতের কার্ষ্যস্বরূপ সপ্তদশকযুক্ত যে লিঙ্গ শরীর, তাহাকে সূক্ষ্মশরীর কহে ।

২ প্রশ্ন । সপ্ত দশকং নাম । অর্থাৎ সপ্তদশটি কি ?

উত্তর । জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ, কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ, বায়বো বুদ্ধির্মনশ্চেতি ।

অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণাদি বায়ু, মনঃ ও বুদ্ধি, ইহাকে সপ্তদশক বহে ।

৩ প্রশ্ন । জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি কানি । অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ কি ?

উত্তর । শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুর্জিহ্বা স্রাণাখ্যানি ।

অর্থাৎ কর্ণ, চৰ্ম্ম, নেত্র, রসনা ও নাসিকা ।

৪ প্রশ্ন । শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম । অর্থাৎ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় কাহাকে কহে ?

উত্তর । শ্রোত্রব্যতিরিক্তং কর্ণ শঙ্কু ল্যবচ্ছিন্নং নভোদেশাগ্রয়ং শব্দগ্রহণ শক্তি মদ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি ।

অর্থাৎ কর্ণ ভিন্ন অথচ কর্ণরন্ধ্রকে অধিকার করিয়া আছে

এমন যে নেত্রাদিশক্তিত ও শব্দগ্রহণশক্তিব্যুক্ত ইন্দ্রিয়, তাহা কেই কণেন্দ্রিয় বহে ।

৫ প্রশ্ন । ভূগিন্দ্রিয়ঃ নাম । অর্থাৎ চর্কেন্দ্রিয় বাহার নাম ?

উত্তর । ভূগিব্যতিরিক্তঃ ভূগীগ্রহণাপ্যদতলমন্তকবা পীশীতোষাদিম্পর্শ-
শক্তিমদ্বিত্যং ভূগিন্দ্রিয়মিতি ।

অর্থাৎ চর্কব্যতিরিক্ত, কিন্তু চর্কে অগ্রয় করিয়া আছে, এরূপ পাদতল অবধি মন্তক পর্যন্ত ব্যাপক ও শীত, উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ গ্রহণশক্তিব্যুক্ত ইন্দ্রিয়কেই চর্ক (অর্থাৎ ভূক) ইন্দ্রিয় বহে ।

৬ প্রশ্ন । চক্ষুরিন্দ্রিয়ঃ নাম । অর্থাৎ নেত্রেন্দ্রিয় বাহার নাম ?

উত্তর । গোলকব্যতিরিক্তঃ গোলকাগ্রয়ঃ স্ফুটারক'এবলি রূপগ্রহণ-
শক্তিমদ্বিত্যং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি ।

অর্থাৎ স্ফুটারকতি নেত্র হ'ল ব্যতিরিক্ত, পরন্তু নেত্রকেই অগ্রয় করিয়া আছে, এরূপ নেত্র মধ্যস্থ স্ফুটারক চিহ্নের পুরোবর্তী ও রূপগ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে, নেত্রেন্দ্রিয় বহে ।

৭ প্রশ্ন । জিহ্বেন্দ্রিয়ঃ নাম । অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয় বাহার নাম ?

উত্তর । জিহ্বাব্যতিরিক্তঃ জিহ্বাগ্রয়ঃ জিহ্বাএবলি রসগ্রহণ-শক্তিমদ্বি-
ত্বিয়ঃ জিহ্বেন্দ্রিয়মিতি ।

অর্থাৎ রসনাব্যতিরিক্ত অথচ রসনাকে অবলম্বন করিয়া আছে এতাদৃশ রসনার পুরোবর্তী ও রসগ্রহণ-শক্তিব্যুক্ত ইন্দ্রিয়কে রসনেন্দ্রিয় বহে ।

৮ প্রশ্ন । জ্ঞানেন্দ্রিয়ং নাম । অর্থাৎ নাসিকেন্দ্রিয় কাহার নাম ?

উত্তর । নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্তি গন্ধগ্রহণশক্তি-
মদিন্দ্রিয়ং জ্ঞানেন্দ্রিয় মতি ।

অর্থাৎ নাসিকা ব্যতিরিক্ত অথচ নাসিকাকেই অবলম্বন করিয়া
আছে, এই রূপ নাসিকার পুরোবর্তী ও গন্ধ গ্রহণ শক্তি-
বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কেই, নাসিকেন্দ্রিয় কহে ।

৯ প্রশ্ন । বর্ষেন্দ্রিয়ানি কানি । অর্থাৎ কর্ষেন্দ্রিয়গণ কাহাকে কহে ?

উত্তর । বাক্পানিপাদপায়ুপস্থাত্মানি ।

অর্থাৎ বাক্ (বাক্য), পানি (হস্ত), পাদ (চরণ), পায়ু (মূত্র-
দ্বার), ও উপস্থ (লিঙ্গ), এই সকলকেই কর্ষেন্দ্রিয় কহে ।

১০ প্রশ্ন । বাগিন্দ্রিয়ং নাম । অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় কাহার নাম ?

উত্তর । বাগ্ ব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়মকৃৎস্থানবর্তি শব্দোচ্চারণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং
বাগিন্দ্রিয়মিতি ।

অর্থাৎ বাক্য ভিন্ন, অথচ বাক্যকে সমাশ্রয় করিয়া আছে,
ঐদৃশ অকৃৎস্থানস্থায়ী ও শব্দের উচ্চারণশক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে
বাক্যেন্দ্রিয় কহে ।

১১ প্রশ্ন । অকৃৎস্থানং নাম । অর্থাৎ অকৃৎস্থান কোথায় ?

উত্তর । হৃদয়কণ্ঠশির-উর্দ্ধোষ্ঠাধরোষ্ঠ তালুদ্বয়-জিহ্বা ইত্যকৃৎস্থানানি ।

অর্থাৎ হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক, উর্দ্ধ ওষ্ঠ, অধর ওষ্ঠ, তালুদ্বয় এবং
জিহ্বা, এই অকৃৎস্থান ।

১২ প্রশ্ন । পানীন্দ্রিয়ং নাম । অর্থাৎ হস্তেন্দ্রিয় কাহার নাম ?

উত্তর । পানিব্যতিরিক্তং বরতলাশ্রয়ং দানাদানশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পানী-
ন্দ্রিয়মিতি ।

অর্থাৎ হস্তব্যতিরিক্ত অথচ হস্ততলকে সমাশ্রয় করিয়া আছে এইরূপ আদান প্রদান শক্তিব্যুক্ত ইন্দ্রিয়কে হস্তেন্দ্রিয় কহে।

১৩ প্রশ্ন। পাদেন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ পাদেন্দ্রিয় কাহার নাম ?

উত্তর। পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্ত্তি গমনাগমনশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ পাদব্যতিরিক্ত অথচ পদকে আশ্রয় করিয়া আছে, এমন পদতলস্থিত গমনাগমন শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে পাদেন্দ্রিয় কহে।

১৪ প্রশ্ন। পায়ুন্দ্রিয়ং নাম। অর্থাৎ পায়ু ইন্দ্রিয় কাহার নাম ?

উত্তর। গুদব্যতিরিক্তং গুদাশ্রয়ং পুরীষোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পায়ু-
ন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ গুহদেশে ভিন্ন কিন্তু গুহদেশকে অবলম্বন করিয়া আছে, এমন বিষ্ঠাবিসর্জন শক্তিব্যুক্ত ইন্দ্রিয়কে, পায়ু ইন্দ্রিয় কহে।

১৫ প্রশ্ন। উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম। উপস্থেন্দ্রিয় কাহার নাম ?

উত্তর। উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থাশ্রয়ং মূত্রশুক্লোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং
উপস্থেন্দ্রিয়মিতি।

অর্থাৎ লিঙ্গ ব্যতিরিক্ত অথচ লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া আছে, স্বেদশ প্রস্রাব ও রেতঃ বিসর্গ শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে উপ-
স্থেন্দ্রিয় বহে।

১৬ প্রশ্ন। প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং নাম। অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কাহার
নাম ?

উক্তর। প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে।

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান, ইহাদিগকে
প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু বহে। সেই প্রাণাদির স্থান প্রভেদরূপে
ব্যক্ত হইতেছে।

হৃদি প্রাণো শুদেহপানঃ সমানে-নাভিসংস্থিতঃ।

উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব শরীরগঃ ॥

বক্ষস্থলে প্রাণবায়ু, গুহ্য স্থলে অপানবায়ু, নাভিস্থলে সমান বায়ু,
কণ্ঠস্থলে উদানবায়ু এবং সর্ব শরীরে ব্যানবায়ু সমাগরূপে অবস্থান করে।

তেষাং বিবরাঃ। প্রাণঃ প্রাণ্ণগমনবান্।

অপানোহিবাগ্গমনবান্। উদান উর্দ্ধগমনবান্।

সমানঃ সমাকরণবান্। ব্যানোবিসংগমনবান্ ॥

সেই প্রাণাদি বায়ুগণের বিবর সকল ব্যক্ত হইতেছে। বহির্গমনশীল
বায়ুকে প্রাণ, অধোগমনশীল বায়ুকে অপান, উর্দ্ধগমনশীল বায়ুকে উদান,
ভুক্ত অন্নাদি সমতাকরণশীল বায়ুকে সমান এবং সমস্ত শরীরে গমনশীল
বায়ুকে ব্যান বহে।

এই আর্পিতৈতিক এবং আতিথাতিক দেহ ভায়ে তন হইয়া

কি ক্ষমত দ্বারা কার্যক্ষম হইয়াছে।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ-মহাভূত মজুত ভোগের আনয়নরূপ জড়ময় স্থূল-
দেহ এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট
কর্মকর্তা এবং কর্মজ্ঞ স্বাধু হুংস্বরূপ ফলভোক্তারূপ বে হৃদয় দেহ,
ইহারা উভয়ে অচেতন হইয়াও, কিরূপে সচেতনের দ্বায় কার্যক্ষম হইয়া

পুনঃ পুনঃ জীর্ণদেহ ত্যাগানন্তর অভিনব নূতন দেহ ধারণ * এক স্থান
হইতে অগ্র স্থানে গমন, সুখদুঃখ অমুভব, সদসৎ কর্ম, সদসৎ বিচার
এবং হিংসা, দ্বেষ, দয়াধর্ম, ক্ষমা প্রভৃতি কার্য্য করিতেছে, ইহা বিশেষরূপে
জ্ঞাত হওয়া সকল মনুজের নিত্য আবশ্যক । যাহার অজ্ঞতা হেতু মনু-
ষ্যের ভ্রান্তচিত্ত নাবিক অভাবে তরণীর ত্রায়ণ প্রবল বায়বেগবিচ্ছিন্ন
জলধরের ত্রায়, স্থৈর্য্যলাভ না করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া থাকে তাহা
নিবারণার্থ নিম্নলিখিত শাস্ত্র প্রমাণ দ্রষ্টব্য । যথা —

চিদ্রাস সাক্ষ্যাত্মা ধিয়াং প্রসঙ্গত

স্বৈকএবাসাদনলাক্ত লৌহবৎ ।

অন্তোন্মধ্যাগবশাৎ প্রতীয়তে

জড়াজড়ত্বঞ্চিদান্ন চেতসো ॥

রামগীতা ।

চিদ্রাস (আত্মার প্রতিবিম্ব), সাক্ষিচৈতন্য (সাক্ষিরূপ আত্মা) ও
অন্তঃকরণ, এই তিনের প্রসঙ্গক্রমে এতদ্র বাস হেতু, অনলাক্ত লৌহের ত্রায়
পরস্পর অধ্যাস বশতঃ, আত্মা এবং অন্তঃকরণে জড়াজড়ত্ব প্রতীত
হইয়া থাকে ।

অর্থাৎ অতি পবিত্র, সর্বব্যাপী, সর্বগত, সকল বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি

* বাসান্ধি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্মাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্ধ্যানি সংযাতি নবানি দেহী ।

ভগবদ্গীতা ।

অর্থাৎ লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক নূতন বস্ত্র গ্রহণ
বরে, জীবসকল সেইরূপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া, অগ্র নূতন দেহে
প্রবেশ করেন ।

এবং লয়ের কারণ, তেজোময় দাহিকাশক্তি বিশিষ্ট অগ্নি, যেরূপ, স্থূল, দীর্ঘ এবং গোলাকার না হইয়াও, অতি কঠিন জড়ময় লোহের সংসর্গহেতু, এই সকল আরোপিক দোষাক্রান্ত, এবং লোহ, দাহিকা শক্তি-বিশিষ্ট না হইয়াও সঙ্গ গুণে দাহিকা-গুণ-বিশিষ্ট হইয়া দাহন করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ এই জড়ময়, নখর, অমাত্মক স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহ, সচেতন না হইয়াও, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বকারণের কারণ ও সর্ব্বগত আত্মার সহিত একত্র বাস হেতু, তাঁহার ত্বায় চেতনা-গুণ-বিশিষ্ট হইয়া সম্ভাবিত আয়ত্তাধীন কৰ্ম্ম সকল নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এবং পবিত্র আত্মা প্রকৃতির পর, (অর্থাৎ প্রের্ত) এবং ত্রিগুণাতীত হইয়াও, অপবিত্র দেহদ্বয়ের সংসর্গে, বহু দোষাক্রান্তের ত্বায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। প্রমাণ যথা —

কোণেষু পঞ্চস্থাপি তত্ত্বদাকৃতি

কিঁভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলোযথা ।

অসঙ্গরূপেহিয়মজোয়তোহদ্বয়ে।

বিভ্ভায় তেগ্নিন্নাভতোবিচারিতে ॥

যে প্রকার শুদ্ধস্বভাব স্ফটিক, নীল, পীত, লোহিতাদি বর্ণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের সন্নিবন্ধে থাকিলে, তত্তৎদ্রব্যের নীল পীতাদি বর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ আত্মা, নিরাকার, জগদ্রহিত, অদ্বিতীয় এবং অসঙ্গ হইয়াও, অন্নময়াদি পঞ্চকোশ সংসর্গহেতু, সেই সেই কোষাদির ধর্ম্ম তাঁহাতে আরোপিত হয়, কিন্তু, অন্নময়াদি পঞ্চকোষ লইয়া বিচার করিলে, আত্মা সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়েন। পঞ্চকোষের নাম যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। এই স্থূলদেহের নাম অন্নময় কোষ। বাহ্যার সংসর্গ হেতু, “আমি স্থূল” “আমি বৃশ” “আমি দীর্ঘ” ইত্যাদি দেহধর্ম্ম

আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়াদির চেষ্টা সাধন, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, হস্তাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণময় কোষ বলিয়া অভিহিত হয়। এই প্রাণময়কোষের সংসর্গ হেতু “আমি ক্ষুধিত” “আমি পিপাসিত” এইরূপ প্রাণধর্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন, মনোময় কোষ বলিয়া কথিত হয়। এই মনোময় কোষের সংসর্গ জন্ম, অসন্নিদ্র আত্মার সংশয় উপস্থিত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধির নাম, বিজ্ঞানময় কোষ। যাহার সংসর্গ হেতু “আমি কর্তা” “আমি ভোক্তা” ইত্যাদি বুদ্ধিধর্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। আর আনন্দময় কোষ, কারণ শরীর অবিদ্যা, তাহা দ্বারা সামান্য প্রিয়মোদরহিত আত্মায় প্রিয়মোদবিশিষ্টতা আরোপিত হইয়া থাকে।

কি নিমন্ত পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণাদির বিধি হইয়াছে,

আর কিরূপে পিতৃলোকে তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

সর্বগত আত্মার সহিত একত্র বাস হেতু, তাঁহার চেতনাশক্তি দ্বারা সচেতন হইয়া, এই স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহ কার্যক্ষম হইয়াছে। আর এই অন্নময় কোষ অর্থাৎ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া, সেই সূক্ষ্মদেহ যেখানেই গমন করুক, (অর্থাৎ নরকে গমন করুক বা তাহার স্বর্গলাভই হউক অথবা পুনর্বার এই দুর্লভ মমুজ দেহই ধারণ করুক) সর্বত্রই সেই সচ্চিদানন্দময় আত্মার অবস্থান হেতু, কুত্রাপি তাঁহার সঙ্গলাভের অভাব না থাকায়, চিরকাল জড় হইয়া অজড়ের স্থায় অথ দুঃখ অমৃভব করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা তিনি আমাদের নিকটস্থ আর কিরূপে হইতে পারেন! বেবল অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সর্বব্যাপকতা অবগত হইতে না পারিয়া, এবং তাঁহার সহিত চিরকাল একত্র বাস হেতু জড়ময় মনাদি সচেতনের স্থায় কার্যক্ষম হইয়াছে, এই বিষয়টি বিশেষরূপে সকলের বোধ না থাকায়, (মনের

কর্তৃত্বাভিমান একেবারে অপরিহার্য্য হওয়াতে) আমরা মুক্তিলাভ করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়াছি, এবং যাঁহাতে আমরা অবস্থান করিতেছি, যিনি সকল প্রাণীর এবং সকল ভূতের আধাররূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে আমরা নিতান্ত অজ্ঞের ভায়ে ইতস্ততঃ অল্পসন্ধান করিতে বাধ্য হইতেছি। এই সকল নিগূঢ় কারণ বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা অবগত হইয়া আর্য্য মহা-স্বাগণ তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রে পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি নির্দেশ করিয়াছেন। আত্মাই এই বিশ্বরূপ ব্রহ্মের মূলরূপ। মূলে জলসিঞ্চন করিলে যেরূপ বৃক্ষস্থ শাখাপ্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাদির তৃপ্তি সাধন হয়, সেইরূপ সর্ব্বত্র আত্মার অবস্থান হেতু, জলে কিম্বা স্থলে পিণ্ডাদি অর্পন করিলে, পিতৃ-মাতৃদেহস্থ আত্মার তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু তাঁহাদের দেহ সকল ভস্মসাৎ হইবার পর, দেহস্থ উপাধিবিশিষ্ট আত্মা, ঘটভঙ্গ হইলে ঘটাকাশ যে প্রকার মহাকাশে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী নিরূপাধি আত্মার লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আর তাঁহাদের স্বক্ষদেহ সকল, পিণ্ডাদি অর্পনকালে, স্বর্গস্থ বা নরকস্থ কিম্বা প্রেতস্থ অথবা পুনর্দেহস্থ হইউন, পিণ্ডের সহিত এবং সেই স্বক্ষদেহ সকলের সহিত আত্মার যোগ থাকায় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই হেতু তর্পণাদি, সন্ধ্যাহ্নিকের ন্যায়, নিত্যনিমিত্তিক কার্য্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মাদিতে জলসিঞ্চন না করিলে যেরূপ শুষ্ক হইয়া যায়, প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক, ঈশ্বর উপাসনা এবং তর্পণাদি না করিলে, ঈশ্বর কিম্বা পিতৃলোক সঙ্গনাশ প্রাপ্ত হইয়া, বরং আমাদেরই সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। বেবল কৃতজ্ঞতাস্বীকার এবং চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত, এই সকল নিত্যনিমিত্তিক কার্য্যের বিধি হইয়াছে। নচেৎ, আমাদের আতপতগুল, রক্তা, ফুল, বিলুপত্র, দুর্কা অথবা তিল-তুলসার নিমিত্ত, কেহ প্রতীক্ষা করিতেছেন না।

ইন্দ্রিয় চরিতার্থের নিমিত্ত, দারপরিগ্রহ করিবার বিধি নির্দেশ হয় নাই । কিন্তু এখনকার প্রায় সকল লোকের মনে উহাই প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে । “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্গ্যা, পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্” । ঈশ্বরের সৃষ্টির যে প্রধান উদ্দেশ্য প্রজা বৃদ্ধি, সেই নিয়ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, পুত্রার্থী হইয়া দারপরিগ্রহ করিতে হয় । আর তাঁহার দ্বিতীয় নিয়ম স্ব স্ব ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করা । কর্মের জন্য এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, কর্মের দ্বারা স্থিতি হইতেছে এবং সেই কর্মেতেই লয়প্রাপ্ত হইবেক । অতএব যে পুত্র অনবধানতা প্রযুক্ত স্বধৰ্ম্ম প্রতিপালন না করিয়া, তাঁহার সেই দ্বিতীয় নিয়ম ভঙ্গ করেন, প্রত্যবায় হেতু অবশ্য তাঁহাকে শোচনীয়-বস্থায় পতিত হইতে হইবেক । ঈশ্বরের সৃষ্টিচাতুর্য্যে মনোনিবেশ পূর্বক প্রবেশ করিয়া, তাঁহার অলৌকিক কৌশল সকল অবগত হইতে পারিলে, চমৎকৃত হইতে হয় । তাঁহার প্রজাবৃদ্ধিরূপ স্বকাৰ্য্য সাধনের নিমিত্ত, রতি-ক্রোড়ায় সকল জীবের অল্পম ইন্দ্রিয় সুখানুভব হইয়া থাকে । যে সুখের প্রত্যাশায় প্রলোভিত এবং হত-জ্ঞান হইয়া সকল, লোকেই ইন্দ্রিয় চরিতার্থই দারপরিগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান করতঃ, স্ব স্ব ইচ্ছা সাধনে ব্যস্ত হইয়া, অজ্ঞতা হেতু সৰ্ব্বক্ষণ নিজের অনিচ্ছাচরণ করিয়া, ইচ্ছা সাধন হইল মনে করিয়া থাকেন । আর তাহাতে ঐরূপ সুখানুভব যদি না হইত, তাহা হইলে কেহ দারপরিগ্রহ করিত না এবং তাঁহার প্রজাবৃদ্ধির সম্পূর্ণ বিষয় উপস্থিত হইত । অতএব ইহা অপেক্ষা মায়ার চাতুরী আর কি হইতে পারে ।

আর্য্যশাস্ত্র সামান্য মনুষ্যকৃত কি ঈশ্বর কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে ?

যে শাস্ত্রে ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, প্রবৃত্তিমার্গ, নিবৃত্তিমার্গ, জ্ঞান, অজ্ঞান, বিহিত কর্ম, অবিহিত কর্ম এবং অকর্ম, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, মত্য,

মিথ্যা, খাদ্য, অখাদ্য, ইত্যাদি বিশেষ আলোচনার সহিত মীমাংসিত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যকৃত জ্ঞান করিয়া, যাহারা তাহাতে উপেক্ষাপ্রদর্শন করেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত । কারণ, সর্ব্বশক্তিমান অথচ প্রকৃতির পর, ত্রিঙণাতীত, সর্ব্বকারণের কারণ, সর্ব্বান্তর্ধামী, সর্ব্বগত, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধার, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্ব স্বরূপে শাস্ত্রাদি রচনা করেন না, যে হেতু তিনি নিষ্ক্রিয়-কিছুই করিতে বাধ্য নহেন, অথচ শাস্ত্রাদি সকল কার্য্যই তাহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে । প্রমাণ যথা—

কুর্কন্নপীহ জগতাং মহতামনন্তং

বৃন্দং ন কিঞ্চন করোতি কদাচনাপি ।

আত্মাত্মনন্তময় সংবিদি নির্বিকল্পে

তাত্ত্বোদয় স্থিতিমতি স্থিত এক এব ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

যে পরমাত্মা এই অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াও, বস্তুতঃ কিছুই করেন না, এবং যিনি অনন্ত, নির্বিকল্প ও উদয়-স্থিতি-রহিত বিজ্ঞানাত্মীয় অদ্বৈত-রূপে এক হইয়া স্থিতি করেন, তিনিই মহাপ্রলয়ে কেবল অবশিষ্ট থাকেন ।

যৎসংকোচ বিকাশাভ্যাং জগৎ প্রলয় সৃষ্টয়ঃ ।

নিষ্ঠা বেদান্ত বাক্যানামথ বাচামগোচরং ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

যে বস্তুর অক্ষুরণে, মায়ালয়হেতু জগলয়, ও ক্ষুরণে মায়াপ্রকাশে, জগৎপ্রকাশ হয়, এবং যাহাতে নিষ্ঠা-বেদান্ত-বাক্যের পর্য্যবসান হয়, তাহা বাক্যের অবিষয় ।

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্যাত্মীয়ক, মনুষ্যকৃত শিষ্যাদি পর্য্যন্ত জগতন্তু যাবতীয় কার্য্য, নিরাকার ব্রহ্মের দ্বারা সাধিত বলিলে অতুষ্টি হইতে পারে

না। যেহেতু তাঁহার বিকাশে, অর্থাৎ স্ফূরণে, সকল বস্তু এবং সকল কার্য্য প্রকাশ পাইতেছে, আর তাঁহার সংকোচে, কিম্বা অস্ফূরণে, (অর্থাৎ বস্তু-পাদ্দের ত্রায় যখন তিনি তাঁহার সেই অষ্টচতুর্দশাংশী বিচিত্রশক্তি-বিশিষ্টা মায়াতে সংকোচ করিবেন) সকল পদার্থ এবং ক্রিয়া অব্যক্ত হইবে। ইহাতে, শাস্ত্রাদি সকল কার্য্যই তাঁহারই কৃত ভিন্ন, আর কি বল যাইতে পারে।

শাস্ত্রপ্রণেতাগণ আমাদের ন্যায় সামান্ত লোক নহেন।

সেই বেদ নির্ধাতা ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ, নারদ, সনৎকুমার প্রভৃতি দেবর্ষিগণ জীবের শিবের জন্ত, বেদাদির সারমর্ম্ম আবিষ্কৃত করিয়া, নিস্কলি মার্গের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। যোগবশিষ্ঠ রামায়ণে, বশিষ্ঠ দেবের জগৎ-রত্নাত্মই তাঁহার প্রমাণ। যথা,—

রাম উবাচ ।

কেনেদং কারণেনোক্তং ব্রহ্মন্ সর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা ।

কথঞ্চ ভবতা প্রাপ্তমেতৎ কথয় মে প্রভো ॥

রামচন্দ্র কহিলেন। হে ব্রহ্মন্, কি কারণব্রহ্মা আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন, এবং আপনিই বা কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হইয়েন, সে সকল রত্নান্ত কহিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অন্ত্যনন্ত বিলাসাত্মা সর্ব্বংঃ সর্ব্বমশ্রয়ঃ ।

চিদাকাশোহবিনাশাত্মা প্রদীপঃ সর্ব্ববস্তুযু ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন। চিদ্রূপ, প্রতিবিম্ব বিধায়, অনন্তপদার্থস্বরূপ, এবং সর্ব্বগত অথচ সকল বস্তুর আশ্রয় এবং প্রকাশক, বিনাশরহিত, এবং আকাশের ত্রায় সর্ব্বত্র স্থিত আছেন।

স্পন্দাস্পন্দ সমাকার স্ততো বিষ্ণুরজায়তে ।

তস্মাপি হৃদয়াম্ভোজে পরমেষ্ঠী ব্যজায়ত ॥

সেই ব্রহ্ম স্পন্দ ও অস্পন্দ স্বরূপ, তাঁহা হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন, ও
সেই বিষ্ণুর হৃদপদ্ম হইতে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা জাত হইলেন ।

সোহৃজৎ সকলং স্বাক্ষাৎ বিকল্পোঘং যথা মনঃ ।

এতস্মিন্ ভারতেবর্ষে নানা ব্যসন সঙ্কুলং ॥

মন যেমন এই ভারতবর্ষে নানা ব্যসনযুক্ত বিকল্পসমূহ সৃষ্টিকরে,
সেই রূপ ব্রহ্মা আপনার অঙ্গ হইতে এই নানা রূপ জগৎ সৃষ্টি
করিলেন ।

জনৈশ্চৈ তস্মা দুঃখং স দৃষ্ট্বা সকল লোক ক্লং ।

জগাম করুণামীশঃ পুত্রদুঃখাৎ পিত যথা ॥

পুত্র দুঃখ দর্শনে পিতা যেরূপ স্নেহ করিয়াছেন, সেইরূপ সর্বলোককর্ত্তা
সেই ঈশ্বর, সকলের দুঃখ দর্শন করিয়া, স্নেহ করিয়াছেন ।

কএতেবাং হতাশানাং দুঃখ স্তান্তো হতামুবাং ।

স্তাদিতিক্ষণ মেকাগ্রং শ্চিন্তয়িত্বা যতপ্যত ॥

কি উপায়ে এই সব লোকে অশান্তি, হতাশা লোকদিগের দুঃখ মোচন হয়,
তিনি ক্ষণকাল এই চিন্তা করিয়া, তাপিত হইলেন ।

তপোদানং জপস্তীর্থং নাত্যন্তং দুঃখ শান্তয়ে ।

তত্ত্ববদুঃখ শান্ত্যর্থং জ্ঞানং প্রকটয়াম্যহং ॥

তপস্বী, দান, জপ, তীর্থ-সেবা ইত্যাদিতে অত্যন্ত—দুঃখ শান্তি (অর্থাৎ
নির্ব্বাণ মুক্তি) হয় না, অতএব আমি সেই দুঃখ শান্ত্যর্থ তত্ত্বজ্ঞান (অর্থাৎ

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক-তাপত্রয়-নাশক জ্ঞান),
প্রকাশ করি ।

ইতি নিশ্চিত্য ভগবান্ ব্রহ্মা সকল সংস্থিতঃ ।

মনসা পরিসঙ্কপ্য মামুৎপাদিত বানিমং ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া এবং সকল লোকের উপকারে
স্থিত হইয়া, মনের সংকল্প দ্বারা আমাকে উৎপন্ন করিলেন ।

কমণ্ডলুদ্রবো নাংঃ স কমণ্ডলুনাংয়া ।

সাক্ষমালঃ সাক্ষমালং সপ্রণম্যাভিবাদিতঃ ॥

তাহাতে আমি অক্ষমালা ও কমণ্ডলু যুক্ত হইয়া অক্ষমালা ও কমণ্ডলু-
যুক্ত পিতা ব্রহ্মাকে, পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলাম ।

এহি পুত্রোতি মামুক্ত্য স্বস্থাজ্ঞ স্রোতুরে দলে ।

মাংনিবেশ্য মহাবাহে। প্রোবাচ ভগবান্জঃ ॥

ভগবান্ অজ ব্রহ্মা আমাকে “হে পুত্র, আইস” বলিয়া, আপন গদ্যা-
মনের উত্তর পত্রে বসাইয়া বলিলেন—

মুহূর্ত্ত মাত্রং তে পুত্র চেতো বানর চঞ্চলং ।

অজ্ঞানমভ্যাবি শতু বাম্পঃ সদর্পণং যথা ॥

হে পুত্র, তোমার চিত্ত এক মুহূর্ত্ত-মাত্র বানরের ত্রায় চঞ্চল হইয়া
অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হউক, যেমত বাম্প অর্থাৎ চন্দুর জল, সদর্পণে প্রবিষ্ট
হয় ।

ইতি তেনানুশপ্তঃ সংস্তুত্বাক্য সমনন্তরং ।

অহং বিস্মৃতবান্ সদ্যঃ স্বরূপং মমলং কিল ॥

পিতা ব্রহ্মা, কর্তৃক আমি এই প্রকার অতিশপ্ত হইলে, তাহার সেই
বাক্যের পরেই নির্ঘল আত্মস্বরূপকে তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হইলাম ।

অবাং দীনতামেতা স্থিতোহসং বুদ্ধয়োধিয়া ।

দুঃখ শোকাভি সংতপ্তো জাতো জন ইবামঃ ॥

অনন্তর যুট বুদ্ধি দ্বারা অতি দীনত প্রাপ্ত এবং দুঃখ শোকে সমস্ত
হইয়া, সামান্য লোকের স্থায় অধম হইলাম ।

অবাভ্যধাৎ স মাং তাতঃ কিং পুত্র দুঃখবানসি ।

দুঃখাপঘাতং মাংপৃচ্ছ সুখী নিত্যং ভবিষ্যসি ॥

তদনন্তর পিতা আমাকে কহিলেন, “হে পুত্র কেন দুঃখ যুক্ত হও,
আমাকে দুঃখ-নাশক প্রশ্ন কর, তাহাতে আমার উক্ত জানবাক্য শুন্য। নিত্য
সুখী হইবে ।”

ততঃ পৃষ্ঠঃ স ভগবান ময়া সংসার ভেষজং ।

কথং নাথ মহাদুঃখময়ঃ সংসার আগতঃ ॥

পরে আমি সংসার ব্যাধির ঔষধ এই প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলাম । —
হে নাথ ! এই মহা দুঃখময় সংসার কিরূপে আগত হইল ?

কথং বা ক্ষীয়তে নাথ ততস্তেন মহাত্মনা ।

তজ্জ্ঞানং সুবহু প্রোক্তং যজ্জ্ঞাত্বাহং সুখীস্থিতঃ ।

এবং কি প্রকারেই বা ক্ষয় পায়, তাহা কহিতে অসম্মতি হউক ।
ব্রহ্মা এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া, বহু বহু জানবাক্য কহিলেন, তাহা
জানিয়া আমি নিভাস্থখে স্থিত আছি ।

ততো বিদিত বেদ্যং মাং নিজায়াং প্রকৃতৌ স্থিতং ।

স উবাচ জগৎকর্তা হর্তা সকল কারণং ॥

তদনন্তর আমি জ্ঞেয় বস্তু জানিয়া, পুনর্বার, নিজ প্রকৃতিতে স্থিত হইলে
সেই জগৎকর্তা, হর্তা, সর্বকারণ পিতা আমাকে বলিলেন ।

শাপেনাজ্ঞপদং নীত্বা প্রচ্ছকস্বংগয়। কৃতঃ ।

পুত্রস্য জ্ঞান সারস্যসমস্ত জন সিদ্ধয়ে ॥

হে পুত্র, এই তত্ত্বজ্ঞান সকলের সিদ্ধি হইবেক, এজন্য আমি তোমাকে শাপ দিয়া অজ্ঞানী করিয়া, জ্ঞান-প্রচ্ছক করিয়াছিলাম ।

ইদানীং শান্ত শাপস্বং বোধং পরমুপাগতঃ ।

গচ্ছ পুত্র মহীপৃষ্ঠে জম্বুদ্বীপাত্মনঃ স্থিতং ॥

এইক্ষণে তুমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, শাপতাগে পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে ।
অতএব হে পুত্র, সম্প্রতি লোককে অমুগ্রহ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে
জম্বুদ্বীপ মধ্যে স্থিত ভারতবর্ষে গমন করহ ।

সাধো ভারতবর্ষং ত্বং লোকানুগ্রহ হেতুনা ।

তত্রক্রিয়া কাণ্ড পরা ত্বয়া পুত্র মহাধিয়ঃ ।

উপদেষ্ঠাঃ ক্রিয়া কাণ্ডক্রমেণ ক্রমশালিনা ।

তুমি ভারতবর্ষে কর্মকাণ্ডে রত মহাবুদ্ধি ব্যক্তি সর্বলকে অমুগ্রহ
পূর্বক, ক্রিয়া কাণ্ড ক্রমেতে জানোপদেশ করিও ।

বিরক্ত চিন্তাশ্চ তথা মহাপ্রজ্ঞা বিচারিণঃ ।

উপদেষ্ঠা ত্বয়া সাধো জ্ঞানেনানন্দদায়িনা ॥

এবং যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মবিচারকর্মপ্রযুক্ত চিন্তাশূন্য (অর্থাৎ বিষয়-
চিন্তা শূন্য) মহাবুদ্ধি, তাহাদিগকে কেবল পরমানন্দ - সাধন জ্ঞান বলিও ।

ইতি তে নাভিযুক্তোহহং পিত্রা কমল জন্মনা ।

ইহ সোধোহবতিষ্ঠামি যাবদুত পরম্পরা ॥

পিতা ব্রহ্মা কর্তৃক আমি এই প্রকার নিযুক্ত হইয়া, এইস্থানে অবস্থিতি
করিতেছি এবং যাবৎ পর্য্যন্ত এই প্রাণিসমূহ থাকিবেক, তাবৎপর্য্যন্ত অব-
স্থিতি করিব ।

কর্তব্যমাপ্তি ন মমেহ হি কিঞ্চিদেব

স্থাতব্যমিত্য বিমলং ভূমি সংস্থিতোহস্মি ।

সংশাস্ত্রয়া সতত সুপুথিয়েব বৃত্ত্যা

কার্য্যং করোমি নচ কিঞ্চিদহং করোমি ।

এস্থলে আমার নিজের কর্তব্যকর্ম কিছুই নাই ; কেবল এই পৃথিবীতে স্থিতি করিতে হইবেক, এই বলিয়া নির্ঝলরূপে স্থিত আছি, আমি স্মৃশ্বপ্তের ন্যায় শান্তবুদ্ধিধারা কর্ম করি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ, কিছুই করিনা, অর্থাৎ আমার শরীরাদি কর্ম করে, আত্মা স্বরূপে আমি কর্ম করি না ।

যোক্তাতুং যততে পূর্ব্বং কর্ত্ত্বনির্গীয় কার্য্যতঃ ।

যঃ করোতি নরঃপ্রণুং প্রচ্ছকঃ স মহামতিঃ ॥

যে ব্যক্তি কার্য্য নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার কর্ত্ত্বাকে জানিতে ইচ্ছা করে, সেই জানী জিজ্ঞাসক মহামতি হয় ।

পূর্ব্বাপর সমাধানে ক্ষমবুদ্ধাবনিন্দিতে ।

পূর্ব্বং প্রাজ্ঞৈঃ প্রবক্তব্যং নাথমে পশুধর্ম্মিণি ॥

পূর্ব্বাপর বাক্যে ঐক্যার্থ নিশ্চয় করিতে যাহার বুদ্ধি যোগ্য হয়, সেই অনিন্দিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসু হইলে তাহাকে জান বলিবেক, পশু-বুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিকে বলিবেক না ।

অতএব শাস্ত্র মনুষ্যকৃত ভাবিয়া কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা আমাদের উচিত হয় না । আর নিরাকার ব্রহ্মের দ্বারা কখন শাস্ত্র রচনা হইতে পারে না, অথচ এই প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত এবং বেদাদি শাস্ত্র সমূহ তাহারি কৃত স্বীকার করিতে হইবে* । কারণ মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলে

* ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সত্ত্ববামি যুগে যুগে ।

ভগবদগীতা ।

সকলেই অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন যে, যদ্যপি আমাদের ত্রায় মূৰ্খতম সহস্র সহস্র মনুষ্যকে গর্ত হইতে নিঃসরণ হইবামাত্র কোন নিবিড় অরণ্য-মধ্যে রক্ষা করা হয় এবং তাহাদের জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রত্যাহ নিয়মিত কালে আহারীয় এবং পানীয় দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা বরংপ্রাপ্ত হইয়া কি বেদ, পুরাণ, ত্রায়, পাতঞ্জল, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিতে পারিবেক? তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, ভূমণ্ডলে জ্ঞানগর্ভশাস্ত্রসমূহ, গুরুপদেশ, সাধুসঙ্গ, প্রভৃতি সত্ত্বেও, যখন লোক সকল বিমূঢ় হইয়া স্ব স্ব চিত্তকে স্বাধীন বিবেচনাপূর্বক, স্বেচ্ছাচারিত্বলাভের প্রত্যাশায় অর্থকরী বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা কেহ কেহ বহু প্রকার সংজ্ঞা লাভ করিয়াও, গুরুব্জনাগমন, বর্ণসঙ্করউৎপাদন প্রভৃতি নানাপ্রকার কুৎসিৎ কার্য্যে রত হইতেছে, তখন তাহারা যে নিভৃত স্থানে থাকিয়া পশুবৎ না হইয়া, আর্য্যগণের ত্রায় শাস্ত্রাদি রচনা করিতে সক্ষম হইবে, তাহা কোন ক্রমেই যৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না।

স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনের আবশ্যক কি, এবং প্রকৃত রূপে

জাতিভেদ পরিত্যাগ করু কাহাকে বলে?

সেই অব্যক্তরূপ প্রকৃতির পর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) নারায়ণ, ইচ্ছানুসারে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া বারম্বার দেহ ধারণপূর্বক ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব এই বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যানুযায়ী শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ রচনা করিয়া থাকেন। স্ব স্ব ধর্ম্মরূপ প্রকৃতিমার্গে বিচরণ করা বাতীত, সেই বেদের সার নিরুত্তিমার্গে আরুঢ় হইবার উপায়াভাব হেতু, ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রণয়ন হইয়াছে। সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনবাক্যানুযায়ী *

---

* অর্থাৎ এই কর্ম্ম করিলে স্বর্গলাভ হইবে, ইহাতে নরক হইবে, এরূপ অনুষ্ঠানেরদ্বারা মুক্ত হইবে, এবং ইহাতে বন্ধন প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি।

বর্ণোচিত স্ব স্ব ধর্ম, নিত্যানৈমিত্তিক কার্য, ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া কাণ্ডের
অমুষ্ঠানরূপ প্রকৃতিমার্গে বাসনাশূন্য হইয়া বিচরণ করিলে, শুদ্ধচিত্ত
হওত জ্ঞানলাভ পূর্বক, সমদর্শনরূপ সকল নিকট জীব অপেক্ষা মনুষ্য-
জাতির উৎকৃষ্ট উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, স্থখে সংসারে কালযাপন
এবং পরম্পর হিংসা, দ্বেষ, জাতিভেদাভিমান ইত্যাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া
অনায়াসে সকল প্রাণীকে মিত্রবৎ জ্ঞান করিতে পারে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য, শূদ্র, যবন ও ক্লেচ্ছ উহাদিগের জাতিভেদ প্রকৃত জাতিভেদ নহে।
ময়ূষা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির জাতিভেদকেই প্রকৃত জাতিভেদ
বলা যায়, প্রকৃত সমদর্শীর তাহাও উপলব্ধি হয় না। প্রমাণ, যথা :—

বিদ্যাবিনয়সংপন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

ভগবদ্গীতা ।

সমদর্শী পণ্ডিত মতাস্থাগণ বিদ্যা এবং বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ; গাভী,
হস্তী, কুকুর এবং চওালকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, কখন পৃথক বস্তু
বলিয়া মনে করেন না ।

কি জ্ঞানে ব্রাহ্মণের সাক্ষ্যাহিকে পঞ্চভূতের উপাসনা,

এবং পৌত্তলিক ধর্ম-সংস্থাপন হইয়াছে ?

সেই সমদর্শনগুণের প্রভাব, বৈষ্ণ্বরূপ, মূর্তিকা, তূণ, বংশ শলাকা,
রজু প্রভৃতি বস্তুতে, (যাহার সম্বন্ধে হুর্গা, গণেশ, সরস্বতী প্রভৃতি
প্রতিমা, নির্মাণ করা হয়,) সেই সকল প্রতিমায়, হুর্গা, অগ্নি, জল ও বায়ু-
বাদিতে, * সকল দেবতায়, সকল ময়ূষ্যে, সকল পশুতে সকল পক্ষিতে

---

* সামবেদীয় ব্রাহ্মণদের সন্যাসে যে সকল বস্তুর উপাসনা নিষিদ্ধ
কৃত হইয়াছে ।

এবং কীট পতঙ্গাদি সমুদায় পদার্থে সেই এক অব্যয় ব্রহ্মাত্ম্যব হইয়া, থাকে এবং সকল জীবের সহিত সখ্যতার উপস্থিত হয়, বাহারও সহিত স্পর্শেও শত্রুতা হয় না । এবং “একমেবাদ্বিতীয়ম” এই ঐতিবাক্যের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া, সমদর্শী ব্যক্তিগণ এক অদ্বিতীয় জ্ঞানে, জীবহিংসাদি হইতে নিবৃত্ত হওত, সদা সন্তোষলাভ পূর্বক, সদানন্দচিত্তে সুখে বিহার করেন ।

“একমেবাদ্বিতীয়ম” এই ঐতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ অবগত না হইয়া, যাহারা “এক ঈশ্বর দ্বিতীয় নাস্তি” এই জ্ঞানে, কুলত্রমাগত প্রচলিত দেবদেবীর উপাসনারূপ বন্ধনমাণে বিরত হন, তাঁহাদের সেই জ্ঞান, বাহ্যিকশোচাচার ও প্রতিমাপূজাদিকে শাস্ত্রে যে অধমাদম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধম, কারণ, “সর্বম্ খলিদং ব্রহ্মঃ” ইতি ৭ তে !
পুনঃ প্রমাণ, যথা —

সমস্তং খলিদং ব্রহ্ম সর্বমাত্ম্যব বিস্তুতং ।

অহমত্বাদিদং চাত্তদিত্তি ভ্রান্তিঃ ত্যজানঘ ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

হে অনঘ, অর্থাৎ হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র ! এই সকল বস্তু নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, এবং পরমাত্মাই এই বিস্তুত সকল বস্তু, অতএব “আমি অত্ম” এবং “এই সকল বস্তু অত্ম” এই ভ্রান্তি ত্যাগ কর ।

ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে অত্মকোন পদার্থ নাই, ইহাই ঐতি বাক্যের প্রকৃতার্থ । সমুদ্রলঙ্ঘনে বৃহৎকায় বানরদিগের মস্তক অবনতের ত্যায়, মৃচ্ছ, বিবেকহীন, মোহাক্র লোকদিগকে ব্রহ্মাত্ম্যবে সম্পূর্ণ অন্ধম দেখিয়া, কি উপায়ে তাহারা চিত্ত শুদ্ধি, অর্থাৎ মনের পবিত্রতা লাভানন্তর তাহাতে কৃতকার্য হইতে সক্ষম হইবে, অদ্বৈততাবের ভাবুকগণ রূপ পরবশত্যাগণে, দয়াদ্রুচিত্ত

হইয়া সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় বিশেষ পর্যালোচনার সহিত বিচার পূর্বক, বাহ্যিক প্রতিমা পূজা, মানসিক প্রতিযুক্তিধ্যান, উপাসনা, নাম জপাদি এবং ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাতে হৃদ্য, বায়ু, তেজঃ এবং বরুণাদির উপাসনা, “সর্বং খলিদং ব্রহ্ম” এই জ্ঞানে অবধারিত করিয়াছেন। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমবুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখিলে, জানিতে পারিবেন যে, ব্রহ্মানুভব করিতে কেহই সক্ষম নহেন। যাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্বক চিত্তশুদ্ধিলাভ করতঃ, তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আত্মানুভব বিচারে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা কেবল যোগাদির অমুষ্ঠানের দ্বারা ব্রহ্মানুভব এবং প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতিরেকে লোকের ভ্রাববঘাতের আয় রক্ষা আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

সকলে জ্ঞানলাভ পূর্বক সমদর্শনগুণে ভূষিত হইয়া, সবল প্রাণীর হিতাচরণে রত হইবে, এই নিমিত্ত জগৎপাতা জগদীশ্বর মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি তাঁহার সেই অভিপ্রায় সফল করিয়া সকল প্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত হন, তাঁহাকে বারম্বার গর্ভযজ্ঞানুভব করিয়া পুনঃ পুনঃ তাপত্রয়ে তাপিত হইতে হয় না। প্রমাণ যথা—

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমংপশ্বতি যোহর্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥

ভগবদগীতা ।

হে অর্জুন! যিনি আপন উপমা দ্বারা * সকল স্থলে সুখ ও দুঃখে সমান রূপ দৃষ্টি করেন, সেই যোগী পরম ভক্ত বলিয়া মান্য হন।

* অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি আমার শিরশ্ছেদনে কৃতনিশ্চয় হয়, তাহাতে আমি বদ্রপ ভীত হইয়া থাকি, এবং সেই বিপদ হইতে রক্ষা হইলে যে প্রকার সন্তোষলাভ করি, সেইরূপ সবল জীবেরই হইয়া থাকে।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমুযয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদ্বৈধায়তান্নানঃ সৰ্ব্বভূতহিতৈরতাঃ ॥

ভগবদ্বাক্যে ।

ক্ষীণপাপ, নিঃসংশয়, সংযতচিত্ত এবং সবল প্রাণীর হিতকর্মে-
নিযুক্ত ঋষিগণ, ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ।

তঁাহাদের জ্ঞায় ঈশ্বরের প্রিয় ব্যক্তি আর কেহই নাই ।

প্রিয়োহিজ্ঞানিনো হত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।

আমি জ্ঞানীসাধকের অভ্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রীতিপাত্র
হয়েন ।

ঈশ্বরের প্রিয়ানুষ্ঠানকারী সেই ভক্তের “সৰ্ব্বং খলিদং ব্রহ্ম” এই
জ্ঞানহেতু পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম প্রভৃতি আর কিছুই থাকে না ।
প্রমাণ, যথা ;—

ন পাপং নৈব সুরতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ ।

নাপি ধ্যেয়ো নবা ধ্যাতা সৰ্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥

মহানির্বাণতত্ত্বম্ ।

যাঁহার মনে সমস্ত ব্রহ্মণ্ড ব্রহ্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহার
সম্বন্ধে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, ধ্যাতা ও ধ্যেয়াদি আর কিছুই নাই । কারণ
তত্ত্বজ্ঞানীর দেহে আবদ্ধবুদ্ধি না থাকাতে শুভাশুভ কৰ্ম্ম করিয়াও তিনি
তাহাতে বদ্ধ হয়েন না এবং কামনারাহিতা হেতু, তঁাহার শুভাশুভ কৰ্ম্মের
ফলরূপ স্বর্গ, নরকও হইতে পারে না । আরও যখন তিনি ব্রহ্ম হইতে
অভিন্ন হইয়াছেন, তখন তিনি আর বাহ্যিক ধ্যান করিবেন এবং ধ্যানই বা
কে করিবে ।

কিছুদিন হইল একজন অধৰ্ম্মচ্যুত ব্রাহ্মণ, যিনি নিতানৈমিত্তিক কাৰ্য্য সকল পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক, বহুকালাবধি নিরাকার-ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, আমাকে বলিলেন, যে “প্রাচীন মহাবলম্বী অজ্ঞ মনুষ্যদের ব্রহ্ম-জানাভাব হেতু এবং হৃষ্য, অগ্নি, জল, ও বায়ু দ্বারা জীবন রক্ষা এবং শত্ৰুদি উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাঁহারা ঐসকল বস্তুকেই অষ্টা জ্ঞান করিয়া ঈশ্বর বোধে, উপাস্ত্র দেবতার হায়, ঐ সকল বস্তুর উপাসনা ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাতে বিস্তার করিয়াছেন” । তাঁহার ঐরূপ বাক্যে (“পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ”) ভগবদ্বাক্যোক্ত শাসনবাক্য সত্য বলিয়া সপ্রমাণিত হইল । কারণ, অধর্ম্ম পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক যাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হয়েন, তাঁহাদের ঐ প্রকার জ্ঞানলাভই সম্ভব । “সর্ব্বমার্গৈশ্চ বিস্তৃতঃ” অর্থাৎ আহাই এই বিস্তৃত সকল বস্তু, এই জানে, আর্য্য মহাত্মারা ঐ সকল পদার্থের উপাসনা সংস্থাপিত করিয়াছেন । যাঁহারা নিতীক হৃদয়ে অধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও দোষামূল্যশীলন করিতে লজ্জিত হয়েন না, কিন্তু কল্পকোটিকাল তাঁহারা বারম্বার গর্ভযন্ত্রণামুভব করতঃ পুনঃ পুনঃ মানবদেহ ধারণ করিয়া বহু পর্গাটন করিলেও, আর্য্য মহাত্ম্যগুণের হায় জ্ঞানার্জন করিয়া চির-বিশ্রাম সুখমুভব করিতে পারিবেন না ।

প্রতিমাদি পূজা করিলে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা

করা হয় কি না ?

উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ ।

স্তুতির্জপোহধমো ভাবো বাহ পূজাধমাদমঃ ॥

ব্রহ্মামুভব রূপ যে সদ্ভাব, তাহাই উত্তম. ধ্যানভাব মধ্যম, জপ ও স্তুতিভাব অধম এবং বাহ পূজাদি অধমাদম ভাব বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

স্বধর্ম পরিভ্যাগ হেতু চিত্তশুদ্ধি না হওয়াতে, যাঁহারা ব্রহ্মাহুতবে সম্পূর্ণ অন্ধম, তাঁহারা এই লোকের প্রকৃত মৰ্য্যোদ্বেদ করিতে না পারিয়া, ঐ মধ্যম, অধ্যম এবং অধমাত্মম ভাব সকল তাজা মনে করিয়া থাকেন । কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানে লোকার্থ বিচার করিতে পারিলে, উহার মধ্যে কোন ভাবই তাজা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নাই, ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান ।

আগমোখং বিবেকোখং দ্বিধাজ্ঞানং প্রচক্ষতে ।

শব্দব্রহ্মাণ্যমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥

কুলার্ণবতন্ত্রং ।

জ্ঞান দ্বিবিধ—আগমোখিত এবং বিবেকোখিত । আগমোখিত জ্ঞান শব্দব্রহ্ম, অর্থাৎ নাম রূপাদিবিশিষ্ট এবং বিবেকোখিত জ্ঞান পরব্রহ্ম, অর্থাৎ নাম-রূপাদিরহিত ।

একণে পক্ষপাতবিহীন হইয়া বিচার করিলে, আগমোখিত ব্রহ্ম যদি নাম রূপাদিবিশিষ্ট হয়েন, তবে মধ্যম, অধ্যম এবং অধমাত্মম ভাবরূপ উপাসনা (অর্থাৎ ধ্যান, স্তুতি, জপ এবং বাহুপূজাদি) ব্রহ্মোপাসনারূপে গ্রহণ না করিয়া, বিরূপে তাজা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । তাহা অবশ্য নিরাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা বলিয়া সকলের স্বীকার করা কর্তব্য । যেহেতু ব্রহ্ম ভিন্ন অত্র কেহ নাম-রূপাদিবিশিষ্ট হয়েন না । সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত, তিনিই যুগে যুগে নাম রূপাদিবিশিষ্ট হইয়া, ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন । ব্রহ্মাহুতব রূপ যে সছাব, তাহা উত্তম বলিয়া প্রথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই বিবেকোখিত যে পরব্রহ্ম, তাহা

কেবল বোধ-স্বরূপ * । এবং নাম রূপাদিরহিত হওয়াতে, তাঁহার কোন প্রকার উপাসনা কিম্বা পূজাদি বিধান সম্ভব হইতে পারে না † । অবন, মনন এবং নিদিধ্যাসন সহকারে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে (অর্থাৎ বাহ্যিক পদার্থের ত্যাগ প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইলে) পরম গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয় । নতুবা বিবেকোন্মিত নাম-রূপাদি বর্জিত পরব্রহ্ম যুগে যুগে অবতারণ হইয়া যে সকল রূপধারণ করেন, সেই সেই মূর্তি কল্পনা করিয়া অল্পক্ষণ মনোনিবেশ পূর্বক তাঁহাদের পদারবিন্দ চিন্তায় নিরত হইয়া চিত্তশক্তি লাভ করিলে, স্বপ্নায়ু মনুষ্য সকল অতি শীঘ্র ব্রহ্মানুভবে সক্ষম হইতে পারেন । আর মনের স্থৈর্য্যভাবে অর্থাৎ চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তাঁহাদের প্রতিমূর্তিধানে অপারক হইলে, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সর্বক্ষণ বিশেষ আয়াস স্বীকার পূর্বক, স্তোত্রাদি পাঠ এবং তাঁহাদের নির্দিষ্ট নামায়ত্ত পান করিয়া প্রকৃত জাপক রূপে বিখ্যাত হইবে, যাহা অধম ভাব বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে । কিন্তু, সকল লোকেই নিতান্ত ভ্রান্ত এবং অত্যন্ত বিষয়াশ্রিত হওয়াতে, যদ্যপি তাঁহাদের নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন এবং স্তোত্রাদি পাঠও সম্পূর্ণ অক্ষম হন, তথা হইলে দিনান্তে

‡ সৎসমৃদ্ধং স্বতঃ সিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমণীদৃশম্ ।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্মেনহ নানান্তি কিঞ্চন ॥

বিবেকচূড়ামণিঃ ।

সৎস্বরূপ, সাতিশয় আনন্দশালী, স্বতঃসিদ্ধ, শুদ্ধ, বোধরূপ অতুল্য একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে আছেন, অপর নানা প্রকার কিছুই নাই ।

† আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্বিকল্পৈককল্পপিণি ।

স্থিতেদ্বিতীয়াভাবে বৈ কথং পূজা বিধীয়তে ॥

আনন্দ স্বরূপ, বিকল্পরহিত, একরূপ ও সচ্চিদানন্দব্রহ্মে দ্বিতীয়ের অভাব হেতু কিরূপে পূজা বিধান হইতে পারে ।

একবার মাত্র বাহ্যিক প্রতিমাপূজাদি করিলে, (যাহা অধমাদমভাব বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে) সেই ত্রিগুণাতীত নিরাকার ত্রৈলোক্যই উপাসনা করা হইবে । যেহেতু, তিনি সকল স্থানে এবং প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্বাছে অবস্থান করিতেছেন । ইহাই ঐ শ্লোকের প্রকৃতার্থ, অধিকারিভেদে উপাসনার পৃথক পৃথক প্রণালীর কল্পনা হইয়াছে মাত্র ।

ত্রিগুণায়িক মায়া দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

অব্যক্তনামা পরমেশ্বর-শক্তি-রূপাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণায়িকা পরা ।

কার্য্যানুমেয়া সৃষ্টিঃ সর্বমায়া যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূর্যতে ॥

বিবেকচূড়ামণিঃ ।

“অব্যক্তা, পরমেশ্বর-শক্তি, অনাদি, অবিদ্যা, ত্রিগুণময়ী, পরমা মায়া, কার্য্যদ্বারা পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুমেয়া হন । সেই মায়া দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়” ।

অর্থাৎ, যাহারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত (“চিত্তশুদ্ধয়ে কথং”) অস্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব বিচারদ্বারা জ্ঞানলাভ করত, তত্ত্বাতীত নিরঞ্জনকে প্রাপ্ত হইলেন, সেই তত্ত্ববিদ-পণ্ডিতগণ কার্য্যনির্ণয়ক্রমে, অর্থাৎ, কার্য্যমাত্রেরই কারণ থাকা সম্ভব বিধায়ে, এই বিশ্বকার্য্যের নিমিত্ত-কারণ দৈবের অব্যক্ত শক্তিকে অনুমান করেন । অন্য ব্যক্তি তাহাতে সক্ষম হন না ।

দীর্ঘসংসার মায়েরং রূপে রাজসতানমৈঃ ।

ধার্য্যতে পৌরুষৈনিত্যং সূক্ষ্মত্বৈরিব মণ্ডপঃ ।

যোগবাশিষ্ঠ ।

স্তম্ভে যেমন মণ্ডপ ধারণ করে, হে রাম ! সেইরূপ, রাজসিক ও তাম-
সিক পুরুষেরাই, এই দীর্ঘ সংসারমায়া নিতা ধারণ করিতেছে ।

কিরূপে সকল বস্তু পাঞ্চভৌতিক হইয়াছে ।

পিতা মাতার গুণ যেরূপ সন্তানে লক্ষিত হয়, সেইরূপ যে যে বস্তু
হইতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাদের গুণ সেই সকল বস্তুতে বিদ্যমান
থাকে । যথা, প্রথম-জাত আকাশের শব্দ-গুণ বায়ুতে, আকাশ এবং বায়ুর
শব্দও স্পর্শগুণ তেজে ও আকাশ, বায়ু এবং তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ-
গুণ জলে বিদ্যমান আছে এবং ঐ ভূতচতুষ্টয় হইতে উৎপন্ন হইয়া এবং
উহাদের গুণ সকল গ্রহণ করিয়া, মৃত্তিকা, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, এই
পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । সুতরাং, যাবতীয় সৃষ্টপদার্থ
মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, শাস্ত্রে সকল পদার্থকেই পাঞ্চভৌতিক
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে ; এবং ইহা সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হইবার
নিমিত্ত, এই পুস্তকের প্রথম প্রকরণে “মৃত্তিকারস” বলিয়া প্রতিপন্ন
করা হইয়াছে । যেমন কোন সহিষ্ণুপাত্রস্থ শর্করায় জলসেচন করিলে,
সেই জল তাহার মিষ্টগুণ গ্রহণপূর্বক নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ জল (শব্দ,
স্পর্শ, রূপ ও রস) এই চারিগুণবিশিষ্ট হইয়া, মৃত্তিকাসংযোগে তাহার
গন্ধ-গুণ গ্রহণপূর্বক, পঞ্চগুণবিশিষ্ট হইয়াছে । এবং সকল সৃষ্ট-পদার্থই
সেই জল অর্থাৎ মৃত্তিকারস হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, পাঞ্চভৌতিক বলিয়া
খ্যাত হইয়াছে ।

মৃত্তিকা বহুগুণবিশিষ্ট ।

ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টি শক্তি অর্থাৎ মায়া, ইন্দ্রজালিবের দ্বায়, এক মৃত্তিকা-
রূপে যাবতীয় পার্থিব পদার্থ সৃষ্টি করিয়া, মৃত লোকদিগকে বেরূপ ভ্রান্ত

এবং মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, পঞ্চগুণবিশিষ্ট মৃত্তিকাও সেইরূপ বহুগুণ-বিশিষ্ট হইয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। পঞ্চভূতে, তাহাদের স্ব স্ব গুণ অপরিবর্তনীয় ভাবে বিদ্যমান আছে; কেবল মৃত্তিকা সংযোগহেতু, সেই গুণ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। যথা—

ষড়্ জর্ষভ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।

ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সুরাঃ সপ্তপ্রকীর্তিতাঃ ॥

অর্থাৎ ষড়্ জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সপ্তবিধ গানাদ্বধনি, সুর।

ষড়্ বিধ রাগ। যথা,—ভৈরব, মালব, মারঙ্গ, হিন্দোল, দীপক এবং মেঘ, আর এই (৬) ছয় রাগের পত্নীস্বরূপ (৬) রাগিনী। এবং তৎবাতীত ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, তানপুরা, ষড়্, কঁাসর, সোণা, রূপা ইত্যাদি সকল বস্তুর পৃথক পৃথক শব্দ। কোমল, কঠিন ইত্যাদি স্পর্শ। ময়ূষা, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির পৃথক পৃথক রূপ। কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল এবং মধুর এই ষড়্ বিধ রস এবং নানাবিধ সংগন্ধ ও দুর্গন্ধ। এই সমস্ত এক্ষণে সেই মৃত্তিকা-কার গুণ বলিয়া, স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, আকাশে এরূপ বহু প্রকার শব্দ, বায়ুতে বিবিধ স্পর্শ, তেজে নানাবিধ রূপ কিংবা জলে ষড়্ বিধ রস কখন উপলব্ধি হয় না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিরূপ ?

ত্রিগুণাত্মিকা * মায়ার কি অনির্বচনীয় ক্ষমতা ! এই অগ্নি, মাংস, শোণিত এবং মজ্জাময় দেহ মায়ার কর্তৃক পঞ্চভূতে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঐ পঞ্চভূতের কোন ভূতই উপলব্ধি হয় না, অথচ

* সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

ইহা অন্য কোন পদার্থ নহে । পিতামাতার শোণিতশুক্রেণ যোগাবধি যৌবন কালের শেষ পর্য্যন্ত, মানব দেহ আহারীয় দ্রব্যের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়; পরে যখন আর বৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে না, তখনও আহার ভিন্ন, অর্থাৎ পঞ্চভূতের সাহায্য ভিন্ন, রক্ষা হয় না, অথচ বৃদ্ধিলাভও করে না, বরং এই দেহের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে । আর সেই পঞ্চভূতের মধ্যে জল, তেজঃ ও বায়ু এই স্থূল দেহের জীবন স্বরূপ বলিতে হইবে । যেহেতু উল্লিখিত ভূতত্রয় হইতে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, উহাদের সাহায্যে স্থিতি করিতেছে এবং তৎ সাহায্যাবতীত কখন রক্ষা হইতে পারে না । আর উহাদের সাম্যাবস্থায় মনুষ্যমকল সুস্থশরীরে অবস্থান করে এবং তাহাদের মধ্যে একটির কিম্বা দুইটির আধিক্য হইলে অসুস্থ বলা যায় । অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত এবং কফ ইহাদের সাম্যাবস্থায় সুস্থতা এবং উহাদের মধ্যে কোনটির আধিক্য হইলে অসুস্থতা হইয়া থাকে । যথা, একটির আধিক্যতায় জ্বর হইলে, বাতিকের, পৈত্তিকের, কিম্বা কফের জ্বর, আর দুইটির আধিক্যতায় পীড়া হইলে বাতপ্লেয়া, বাতপৈত্তিক অথবা পিত্তপ্লেয়াজ্বর বলিয়া, নিদান-বিদগণিতগণকর্ত্তৃক, অভিহিত হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত, কোন কোন ব্যক্তির বাপককাল ধরিয়া উহাদের মধ্যে কোনটির আধিক্য থাকিলে, বাতিকের, পৈত্তিকের, অথবা কফের প্রকৃতি বলিয়া, উক্ত হয় । অতএব, এই অন্তর্য্য কোষ, অর্থাৎ স্থূল দেহ পঞ্চভূত সমুৎপত্ত হওয়াতে, বিশেষ রূপে ঐ ভূতত্রয়ের যেরূপ গুণ দৃষ্ট হয় ; সেইরূপ ত্রিগুণাত্মিক মায়ার পৃথক পৃথক তিনটি গুণ, এই আত্যন্তরিক স্বাক্ষর দেহে পরিদৃষ্ট হয় এবং সময়ে সময়ে বায়ুপিত্তাদির গ্রাণ্য হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে । তাহা ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে । যথা—

রজস্বম্‌চাতিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্বথা ॥

হে ভারত ! রজঃ এবং তমোগুণকে অতিভব করিয়া সত্ত্ব গুণের এবং সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাজয় করিয়া, রজোগুণের এবং সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভব করিয়া, তমোগুণের উদ্ভব হয় ।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাচ্ছিব্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥

এই দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে যৎকালে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন সত্ত্ব গুণের বুদ্ধি বোধ করিতে হইবে ।

লোভঃ প্রবৃত্তি রারম্ভঃ কৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহ ।

রজস্বেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে ভরতর্ষভ ॥

হে ভরতর্ষভ ! রজোগুণের বুদ্ধি হইলে, লোভ, প্রবৃত্তি, উদ্দগা, বর্ষের অশান্তি এবং স্পৃহা প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ।

অপ্রকাশো হপ্রবৃত্তিচ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমস্বেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে কুরুনন্দন ॥

হে কুরুনন্দন ! তমোগুণের বুদ্ধি হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি অনবধানতা এবং মোহ জন্মিয়া থাকে ।

যদা সত্ত্বপ্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ ।

তদোত্তম বিদ্যাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্যতে ॥

দেহী যদি সত্ত্ব গুণের আধিক্য সময়ে দেহ ত্যাগ করেন, তাহাই হইলে তিনি তত্ত্ববুদ্ধিগর নির্মল ধাম প্রাপ্ত হইবেন ।

রজসি প্রলয়ং গংত্রা কৰ্ম্মসঙ্গিষু জায়তে ।

তথা প্রলীন স্তমসি মূঢ়যোণিষু জায়তে ॥

রজোগুণে মূঢ়া হইলে, কৰ্ম্ম সঙ্গে জন্ম হয়, সেইরূপ তমোগুণে প্রলীন হইয়া মূঢ়যোণি প্রাপ্ত হয় ।

এই ভগবদ্বীতা জ্ঞানদিগের হৃদয়স্বরূপ, ইহাতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হওয়াতে, পুনরুজ্জয় অবশ্যস্তাবী বলিয়া বোধ হইতেছে ।

যেমন কোন ব্যক্তির বাতাধিক, কাহার বা পিত্তাধিক এবং কোন লোকের বফাধিক বলিয়া উক্ত হয়, সেইরূপ কাহারও সত্ত্বগুণাধিবা কাহারও রজোগুণাধিকা আর কাহারও বা তমোগুণাধিকা হইয়া জন্ম-গ্রহণ হইয়া থাকে এবং তাহাদের গতিও পৃথক্ পৃথক্ ।

সত্ত্বং স্মৃথে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যা ত ॥

হে ভারত ! সত্ত্বগুণে স্মৃথে অভিযুখী, রজোগুণে কৰ্ম্মে লিপ্ত এবং তমোগুণে জ্ঞানকে আবৃত করিয়া অনবধানতায় যোজনা করিয়া দেয় ।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসৌ লোভ এব চ ।

প্রমাদমোহৌ তমসৌ ভবতো হজ্ঞানমেব চ ॥

সত্ত্ব গুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞানতা জন্মে ।

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাহ ।

জঘন্ত গুণবৃত্তিহা অধোগচ্ছন্তি তামসাহ ॥

সান্তিকেরা উর্দ্ধগামী হইবেন, রাজসিকেরা মধ্যে থাকেন এবং তামসিকেরা জঘন্ত গুণ ও বৃত্তিস্থিত হইয়া অধোগমন করেন ।

এই হৃদয় শরীর ঐরূপে গুণযুক্ত হইয়া, স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রকৃতির গুণানুযায়ী কৰ্ম করিয়া, সেই অহস্তিত কৰ্মের ফলভোগের নিমিত্ত বারম্বার দেহধারণ পূর্বক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাপদ্বয়ে তাপিত হইয়া থাকে ।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক
তাপ কাকে বলে ।

মানসিক এবং শারীরিক দুঃখ আধ্যাত্মিক তাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ, রোগাদিজন্ম শারীরিক, এবং কাম ক্রোধাদির নিমিত্ত মানসিক পীড়া উপস্থিত হয় । মনুষ্য অহতুত হইতে অর্থাৎ অপর মনুষ্য, ব্যাস্ত্র, সর্প, মশা প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা আধিভৌতিক তাপ বলিয়া জ্ঞাতব্য । আর দৈব হইতে অর্থাৎ বজ্রপাত, গৃহদাহ, জলপ্লাবন, হুর্ভিক্ষ, ইত্যাদি হইতে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা আধিদৈবিক তাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ।

শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ? তাহাতে কোন যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য আছে কি না ? কেহ ধনবান, কেহ নির্দীন, কেহ পণ্ডিত, কেহ মুর্থ ইত্যাদি হওয়াতে ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ দৃষ্ট হয় কি না ? পুনর্জন্ম আছে কি না ? পৃথক স্বর্গ নরক আছে কি না ? মুখ এবং দুঃখ কেন উপস্থিত হয় ?—ইত্যাদি ।

পবিত্রজ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞানবিদ শাস্ত্রপ্রণেতাগণ কর্তৃক, শাস্ত্রে এক-টিও যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ হয় নাই । কেবল মুর্থতা এবং অজ্ঞানতা নিবন্ধন বিচারের দ্বারা মীমাংসা করিতে সম্পূর্ণ অক্লম হওয়ায় আমা-

দের মূঢ়বুদ্ধিতে শাস্ত্রোক্ত বাক্য সকল সম্ভব, অসম্ভব, সত্য, মিথ্যা, উত্তম, অধম, ত্রাণ্য এবং অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি দ্বারা বিচারপূর্বক, সেই সকল বাক্য বিশ্বাস্ত, যৌক্তিক এবং প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্র লোকের হিতের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। আশ্রমিক কার্য্যসমূহ সেই শাস্ত্রানুযায়ী, যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, জ্ঞানলাভপূর্বক অনিবার্য্য গর্ভযন্ত্রণা হইতে অনায়াসে পরিজ্ঞান পাওয়া যায়, তাহার আর অমুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব যে সকল লোকহিতার্থী মহাত্মাগণ এরূপ হিতকর কার্য্য * সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মিথ্যাবাদী জ্ঞান করা একটি ভয়ানক পাপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা কি লাভের প্রত্যাশায়, প্রবঞ্চকের ত্রায় সকলকে বিমুগ্ধ করিবার নিমিত্ত, “ক্রব জন্ম মৃতঞ্চ” অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নিশ্চয় জন্ম হইবে, শাস্ত্রে এরূপ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? সেই পুনর্জন্ম স্বীকার না করিলে কেবল যে তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা হয়, তাহা নহে, ঈশ্বরকেও বৈষম্য দোষাক্রান্ত করা হয়। নহুবা কেহ ধনবান্, কেহ নির্ধন, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্বোধ কেহ বলবান্, কেহ দুর্বল ইত্যাদি রূপে লোকে উত্তমাদম অবস্থাপন্ন হইবে কেন? অতএব, লোকের জন্মান্তরীণ কর্মফল ভোগের নিমিত্ত এরূপ পৃথক পৃথক উত্তমাদম অবস্থা সঞ্জন হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ অজ্ঞানান্ধ, পক্ষপাতী, মূঢ় ব্যক্তিগণের ত্রায়নির্বিকার ব্রহ্মেরও বৈষম্য

---

* যাহার অভাবে সকলেই “কিং কর্তব্য বিমূঢ়” হইয়া জন্মান্ধের ত্রায় পরম সুখ, পরম জ্ঞান এবং পরম লাভ (“যজ্ঞাভ্যাসাপরো লাভো যৎ সুখান্নাপরং সুখং যজ্ঞজ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং”) ইত্যাদি কিছুই অমুদ্রব করিতে পারিত না।

দোষ ঘটে, যাহা, মূৰ্খ কিম্বা বাতুল ভিন্ন, যৎসামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও স্বীকার করিতে পারেন না । যেহেতু, তিনি কি মহাত্মা, কি চুরাত্মা, সকলেরই ঈশ্বর । যদি তিনি কেবল “আমার” কিম্বা “তোমার” হইতেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহাকে জগন্নাথ না বলিয়া, নিতান্ত পক্ষপাতী বলিয়া সম্বোধন করিত । অনেকে জগতে ঐরূপ ইতর বিশেষ দর্শন করিয়া, ইহলোক ভিন্ন আর পৃথক্ স্বৰ্গ ও নরক আছে, এরূপ স্বীকার করেন না । ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ বলিতে হইবে । যেহেতু, কি পূজণীয়, কি য়ণিত — কি ভূষামৌ, কি নিরাশ্রয় — কি বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল — কি বিদ্বান, কি মূৰ্খ — কি সুস্থ, কি ব্যাধিগ্রস্ত সকলেই ত্রিতাপে তাপিত এবং প্রবাহিত জ্ঞান মূঢ়্য-রূপ ভবব্যাধির অধীন । যদিও ইহলোকে সুখ ও দুঃখ উভয়ানুভব হয় সত্য, তত্রাচ ইহাকে কৰ্ম্মভূমি বলিয়া, শাস্ত্রে বিশেষরূপে নির্দেশ করিয়াছে । বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হেতু, প্রিয় ও অপ্ৰিয় (যাহা সুখ দুঃখ নামে খ্যাত) অনিবার্য্য ও অলঙ্ঘনীয়, এবং সত্যঃসিদ্ধ অর্থাৎ, আপনা হইতেই অমৃত হইয়া থাকে । প্রমাণ যথা -- “ন হ বৈ সশরীরস্ত সত্যঃপ্রিয়প্রিয়য়োৰপোহতিরন্তীতি শ্রুতেঃ” । অর্থাৎ, ক্ষতিতে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা দেহস্থ হইলে, প্রিয় এবং অপ্ৰিয় সত্যঃ অমুখিত হইয়া থাকে, — উহা অপরিহার্য্য । অতএব, যে সুখ দুঃখ কি ইতর, কি মহৎ, সকল প্রাণীই ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কখন স্বৰ্গ ও নরকরূপে পরিগণিত হইতে পারে না । পৃথক্ স্বৰ্গ ও নরক যদিও না থাকিত, তাহা হইলে বেদে “এই কৰ্ম্ম অমুষ্ঠান করিলে অক্ষয় স্বৰ্গভোগ হইবে” এরূপ অলীক বাক্য উক্ত না হইয়া, “জ্ঞানাত্মের ইহলোকেই অতুল ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ হইবে” বলিলে কি ক্ষতি হইত ? অতএব, কৰ্ম্মজ পৃথক্ স্বৰ্গ ও নরক অবশ্যসম্ভাবী বলিয়া অস্বীকার্য্য হইতেছে । সমাগরাধার অধীশ্বরও

যে প্রকার বৈষয়িক সুখদুঃখানুভব করেন, সামান্য ইতর লোকও সেইরূপ করিয়া থাকে । রাজা সুবর্ণময়ী প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ শযায় শায়িত হইয়া তাঁহার রাজ্যকে আলিঙ্গন করিয়া যত্রপ ইন্দ্রিয়সুখানুভব করেন, এক জন ইতরলোকও তাহার প্রিয়তমার সহবাসে সেই রূপ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা লাভ করে, তাহার কিঞ্চিদাত্ত ইতর বিশেষ হইতে পারে না । রাজা অতি উপাদ্রয় সামগ্রী পান ভোজন করিয়া যেরূপ প্রাণাদির তৃপ্তি বিধান করেন, একজন ভিক্ষুকও কদম ভোজন করিয়া তত্রপপরিভূত হইয়া থাকে । বরং অবস্থানুসারে কখন কখন রাজাকে অতীব অসুখী, এবং দীন দরিদ্রকে সদানন্দচিত্ত দেখিতে পাওয়া যায় । যদি কোন ভূপতি অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, স্ত্রী এবং রাজ্যাদি ভোগে বঞ্চিত হওত অতি দুঃসহ যন্ত্রণায় কালান্তিপাত পূর্বক কালগ্রাসে পতিত হন, আর একজন ভিক্ষুক স্তম্ভশরীরে সদানন্দ চিত্তে পান ভোজন করিয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে কোন ব্যক্তির স্বর্গভোগ, এবং কাহারই বা নরকভোগ হইল বলা বাইতে পারে ?

ইতর এবং মহৎকুল জগা গ্রহণ, অবশ্য, কর্তব্য জন্ম হইয়া থাকে,— তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু সদস্য কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত নহে । সেই সকল বিহিত ও অবিহিতকার্যের ফল রূপ যে সুখ ও দুঃখ, তাহা পৃথক স্বর্গ এবং নরক নামে বিখ্যাত —উহা এই বৈষয়িক সুখ দুঃখ বলিয়া যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না । কেবল কর্মের জন্ম বারম্বার দেহ ধারণ হইয়া থাকে । আর এই দেহ ধারণে যে বৈষয়িক সুখ এবং দুঃখ তাহা সত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়, উহা সদস্য কর্মের ফলরূপে সীমাহীন হইতে পারে না ।

দিন গত হইলে আর প্রত্যগত হয় না, এই হেতু বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি-
গণ বার্মাকো শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানলাভ করত ব্রহ্মহুতবে সক্ষম
হইব ভাবিয়া বাল্য ও যৌবনকাল যেরূপ বৃথা বিষয় ভোগে ক্ষেপন করেন
না, * সেই রূপ আমার উপস্থিত মনোভাব সময় অনুসারে প্রকাশ করিব
ভাবিয়া ক্ষান্ত থাকিলে, যদি পুনঃ স্মরণ না হয়, এই আশঙ্কায়, এস্থলে
অনাবশ্যক হইলেও, প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম ।

এই ভূমণ্ডলে ঘাঁহারা বেদের মৰ্ম্মানুযায়ী যোগশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করি-
য়াছেন, এবং যে সকল মহাত্মাগণ তাহা অনুশীলনপূর্ব্বক জ্ঞানলাভানন্তর
ব্রহ্মহুতবে সক্ষম হইয়াছেন, এ জগতে তাঁহাদের স্থায় পবিত্র আর কে
আছে ? কারণ ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে “ব্রহ্মবিদুঃ স এবব্রহ্মঃ”
অর্থাৎ, ব্রহ্মকে যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন তিনিই ব্রহ্ম । আমার মূঢ় বুদ্ধিতে
এইরূপ বিবেচনা হয় যে, বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক শাস্ত্রাদি পাঠ কিম্বা
শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি এবং বিশ্বাস লাভ অপেক্ষা, অনন্যচিত্তে হস্ত
উত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ সেই মহাত্মাদের নাম
উচ্চারণ, স্মরণ এবং তাঁহাদের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলে, চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ
মনের পবিত্রতা লাভ করিয়া, অন্যায়সে জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক পরমপদ
প্রাপ্ত হইতে পারা যায় । তদ্ব্যতীত অগ্র ব্যক্তির নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ ।

* আবাল্যাদলমভ্যন্তৈঃ শাস্ত্র সংসঙ্গমাদিভিঃ ।

গুণৈঃ পুণ্যকারণে স্বার্থঃ সংপ্রাপ্যতে যতঃ ॥

যোগবাসিষ্ঠ ।

বাল্যাবধি অত্যর্থ শাস্ত্রাভ্যাস এবং সংসঙ্গাদি গুণবিশিষ্ট হইলে
পুণ্যকর দ্বারা স্বার্থ প্রাপ্তি হয় ।

প্রমাণ যথা —

এতাবত্যাপি যে ভীতাঃ পাপভোগ রমে স্থিতাঃ ।

স্ব মাতৃবিষ্ঠা ক্রিময়ঃ কীৰ্ত্তনায়ী ন তেহধমাঃ ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

এই যোর সংসার যোগশাস্ত্র অবগাদি না করিয়া, অভীত রূপে পাপভোগরমে যে স্থিত হয়, সেই-ই অধম ব্যক্তি, সেব্যক্তি মনুষ্য নহে, মাতৃ-উদরস্থবিষ্ঠার ক্রিমি মাত্র, তাহার নাম উচ্চারণ করাও অকর্তব্য ।

সেই সকল যোগশাস্ত্রাদির আলোচনা করিলে, সবলেই অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারিবে যে, প্রকৃতি ও পুরুষযোগে জগৎ উৎপন্ন হওয়ায়, সকল বস্তুই যোগসংপেক্ষ, প্রকৃতি ও পুরুষ দুই হওয়ায় সকল বস্তুই দুই প্রকার,— এবং প্রকৃতি ও পুরুষ অভেদ এই নিমিত্ত প্রত্যেক বিষয়ই অভেদ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে । সেই অভেদজ্ঞান বাতীত কখন মুক্তি হইতে পারে না । এক্ষণে, প্রকৃতি ও পুরুষ দুই প্রকার হওয়ায় সকল বস্তু যে দুই প্রকার হইয়াছে, তাহার প্রমাণ, যথা—সৎ এবং অসৎ । সৎবস্তু যে ব্রহ্ম তাহার সত্তায়, অসজ্জগতের ভাণ হইতেছে । সেই সৎবস্তুর যদ্যপি অভাব হইত, তাহা হইলে এই অসজ্জগদ্ভাণ সন্তব হইত না । অতএব, সৎবস্তুর অসত্তায় এই অসজ্জগদ্ভাণ যদ্যপি সন্তব না হইল, তাহাহইলে সতের সহিত অসতের যোগ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আর এই যোগহেতু প্রকৃতি ও পুরুষ যে প্রকার অভেদ, সেইরূপ সৎ এবং অসৎ অভেদ এবং অভিন্ন বলিয়া গীমাংসিত হইল । কারণ, হৃদ্য অভাবে যদ্যপি হৃদ্যপ্রতি-বিদ্যের অভাব সজ্জটন হয়, তাহাহইলে হৃদ্য এবং হৃদ্যপ্রতিবিম্ব অভেদ ভিন্ন কি বলি বাইতে পারে ?

আন্তিকতা এবং নাস্তিকতার অর্থ কি

এবং কেন উদয় হয় ?

প্রকৃতি ও পুরুষ দুইপ্রকার, যৌগিক এবং অভেদ হওয়ায় সকল বিষয়ই দুই প্রকার, যোগসাপেক্ষ এবং অভেদরূপে উদ্ভব হইয়াছে। যথা “অস্তি” এবং “নাস্তি” অর্থাৎ, ঈশ্বর আছেন এবং নাই। এই পৃথক্ পৃথক্ শব্দদ্বয় যৌগিক এবং অভেদ, অর্থাৎ, পৃথক্যার্থ বিশিষ্ট নহে, একার্থ বোধক বলিয়াই বোধ হইতেছে। যথা—

আস্তিকেরা, “ঈশ্বর অস্তি” এরূপ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন বলিয়া, নাস্তিকগণের মনে “ঈশ্বর নাস্তি” এরূপ তাঁহার অবিদ্যমানতা উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথম পক্ষ যদি এরূপ স্বীকার না করিত, তাহাহইলে, নাস্তিকতার উদ্ভব হইত না, এবং আস্তিকতাও থাকিত না। অতএব, “অস্তি” বাক্যটির অভাবে যদি “নাস্তি” বাক্যটির অভাব হয়, তাহাহইলে “নাস্তি” বাক্যটি অবশ্য “অস্তি”মূলক বলিত হইবে, আর সেই জন্যই উক্ত বাক্যদ্বয় যৌগিক এবং অভেদ, অর্থাৎ, একার্থবিশিষ্ট। যথা “অস্তি” অর্থাৎ, ঈশ্বর আছেন।

যদি কেহ ইহার বিপরীত অর্থ ঘটাইবার অভিলাষ করেন, অর্থাৎ, “ঈশ্বর নাস্তি” এরূপ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, তাহার উপায়ান্তর নাই। যথা—

এই ভূমণ্ডলে অর্থের বিদ্যমানতা হেতু অভাব সন্ধান হয়, অর্থাৎ জগতে অর্থ আছে বলিয়া বিষয়ী লোকের মধ্যে মধ্যে অর্থাত্তাব হইয়া থাকে। কিন্তু, জগতের অর্থাত্তাব কখন সম্ভব হইতে পারে না। জগতে অর্থ যদি না থাকিত, তাহাহইলে অর্থাত্তাবের ব্লেস্ কাহাকেও সহ করিতে হইত না। সেইরূপ স্বরূপতঃ ঈশ্বর যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে লোকের মনে নাস্তি-

কতার উদয় হইত না। যেৰূপ হৃৰ্ঘাভাবে প্রতিবিশ্বের অভাব হয়, কিন্তু প্রতিবিঘ্নাভাবে হৃৰ্ঘাভাব সম্ভবে না, এবং ব্রহ্মাভাবে জগদভাব বলা যায়, কিন্তু জগদভাবে ব্রহ্মাভাব সম্ভব হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর আছেন এই হেতু জগদ্রাণ হইতেছে এবং আন্তিকতা ও নাস্তিবতর বিদ্যমানতা দেখা যাইতেছে। কিন্তু তিনি যদ্যপি না থাকিতেন, তাহা- হইলে ঐ বাবদ্বয়ের বিদ্যমানতা সম্ভব হইত না; এবং এই পরিদৃষ্টমান বিশ্বেরও অভাব হইত। অতএব “অস্তি” এবং “নাস্তি” এই শব্দদ্বয় অভেদ প্রতাপন্ন হইল।

প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ।

কৰ্মযোগের নাম প্রবৃত্তিমার্গ, এবং জ্ঞানযোগের নাম নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গে কৰ্মে আশক্তি, এবং নিবৃত্তিমার্গে কৰ্মত্যাগ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাও দুই প্রকার, যৌগিক, এবং (বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখিলে) অভেদ বলিয়াও মীমাংসিত হইতে পারে। প্রবৃত্তিমার্গে থাকিয়া স্ব স্ব ধৰ্ম্মানুষ্ঠান ও নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, নিবৃত্তিমার্গের জ্ঞানলাভে সক্ষম হওয়া যায়। এই হেতু উভয় মার্গকে যৌগিক এবং অভেদ বলিয়া, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত জ্ঞানলাভের উপায়ান্তর নাই।

কৰ্ম না করা, এবং কৰ্ম ত্যাগ করা ইহাদের বিশেষ বিষমত্ব অসুভব হইতেছে। কারণ কৰ্ম না করিলে, কোন ব্যক্তি কৰ্মত্যাগের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। যিনি প্রথমে নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন, তিনিই কৰ্মত্যাগের প্রকৃত ফল, অর্থাৎ, জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হন। আর যিনি কৰ্ম না করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত বড়

প্রকাশ করেন, তিনি কখন জ্ঞানলাভে সক্ষম হইতে পারেন না, এবং ইহবাল ও পরকাল উভয় হইতেই দ্রষ্ট হইয়া, প্রত্যায় হেতু, তাঁহার পরম গতি না হইয়া অধোগতি হইয়া থাকে। প্রযুক্তিমার্গে থাকিয়া কৰ্ম অমুষ্ঠান না করিলে কি রূপে তিনি তাগের ফলপ্রাপ্ত হইতে পারেন? কৰ্ম না করিয়া বেবল জ্ঞান লাভেই মুক্তি হয়, ইহা শ্রুতির মত নহে। কৰ্মের সহিত জ্ঞান, মুক্তির হেতু উক্ত হইয়াছে। মানবগণ বিজ্ঞা ও অবিদ্যা উভয় সহকারে কৃতার্থ হইবে। শ্রুতিপ্রমাণ, যথা—“মৃত্যুং বাহবিদ্যায়াতীত্বা, বিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে” অর্থাৎ অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত হইবে। শ্রুতিতে আরও প্রমাণ আছে, “কুর্স্বেন্নেবহি কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছ শতাঃ সমাঃ”। কৰ্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মর্ত্য-লোকের আয়ুঃ শত বর্ষাধিক নহে, তাবৎ কৰ্ম্ম করিবে। “যাবজ্জীবমগ্নি-হোত্রং জুহুয়াৎ” অর্থাৎ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র জুহন করিবে। শ্রুতি কহিতেছেন মানবগণের ইহলোকে যাবজ্জীবন কৰ্ম্ম করা কর্তব্য। কিন্তু যাঁহার বিহিত কৰ্ম্মামুষ্ঠান দ্বারা সর্বদোষ বর্জিত ব্রহ্মান্ধায় অসন্নিধ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার কৰ্ম্ম সম্ভব হয় না। অদ্বিতীয়পরব্রহ্ম কর্তৃত্ব শূন্য, ইহাই বেদের মত। আত্মরূপে বিজ্ঞাত হইলে, অকর্তৃত্বাব আবির্ভাব হয়, তখন আর ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না। “আমি কর্তা” “একর্থ আমি করিব” “এই কৰ্ম্মের ফল আমার হইবে” এমন যাঁহার জ্ঞান, তাঁহারই সমস্ত কৰ্ম্ম শ্রুতি আদেশ করেন। ব্রহ্মান্ধবিজ্ঞানীকে বেহ কৰ্ম্মে নিয়োগ করিতে শকা হয় না, সূত্রগ্রাং আগমও বলেন না।

কৰ্ম্ম না করিলে মুক্তি হয় না। কিন্তু কৰ্ম্মামুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর, যদ্যপি কেহ কৰ্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে মুক্তি লাভ হইতে পারে। শ্রুতিঃ যথা, “ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানসঃ”

অস্বার্থ;—কর্মদ্বারা, পুত্রদ্বারা কিম্বা ধনদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, কেবল এক ভাগ্যদ্বারাই হইয়া থাকে ।

অপিচ;—

কর্মণাবধ্যতে জহুর্বিদ্যা চ বিমুচ্যতে ।

তস্মাৎ কর্মং ন কুর্বন্তি, যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥

জীব কর্মে বদ্ধ হয়, আর জানে মুক্ত হয় । এই নিমিত্ত পারদর্শী যতিগণ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মানুভবে পারদর্শী হইয়াছেন) আর কর্ম করেন না ।

যদিও জ্ঞান লাভ হইলে, কর্মত্যাগের বিধি শ্রুতিতে দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহার পৃথক্ মর্ম্ম অনুভব হইয়া থাকে । অর্থাৎ কর্মযোগে ইচ্ছালাভ হইবে ভাবিয়া, যদ্যপি লোক সকল নিত্যন্ত অমুরাগবিশিষ্ট হইয়া কর্মে-অত্যন্ত আসক্ত হয়, এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা না করে, তাহা হইলে জ্ঞান লাভে একবারে বঞ্চিত হইয়া উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা, এই হেতু আর্য্যমহাত্মাগণ শাস্ত্রে কর্ম ত্যাগের অন্তর্জ্ঞা করিয়াছেন । ফলতঃ যিনি জ্ঞানলাভপূর্ব্বক ব্রহ্মানুভবে সক্ষম, তিনি যদ্যপি সমাধিস্থ না হইয়া সংসারে বিচরণ কিম্বা আশ্রমে অবস্থিতি করেন, লোকসংগ্রহার্থ তাঁহারও কর্ম করা বিধেয় । প্রমাণ যথা;—

কর্মণৈব হি সংসিকি মাশ্রিতা জনকাদয়ঃ ।

লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশুন্ কৰ্ত্তুমহঁসি ॥

ভগবদগীতা ।

জনকাদি ঋষিরাও কর্ম দ্বারাই মোক্ষলাভে প্রবৃত্ত হয়েন অতএব এই লোকসংগ্রহ (অর্থাৎ লোকের কুপথে গমন নিবারণার্থ প্রয়োজন) দৃষ্টি করিয়া কর্ম করা কর্তব্য ।

নাবার্থীহি ভবেৎ তাবৎযাবৎ পারং ন গচ্ছতি ।

উত্তীর্ণেতু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনং ॥

উত্তরগীতা ।

মুম্বা যতক্ষণ নদী পার না হন, ততক্ষণ তাঁহার নৌকার আবশ্যক হয়, কিন্তু, নদীর পর পারে গমন করিলে, তাঁহার যেরূপ নৌকায় আর প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ কর্ম্মসূচনদ্বারা জ্ঞানার্জন হইলে, কর্ম্মের আর আবশ্যক হয় না । কিন্তু নদীর পর-পারগত ব্যক্তি নিজের আবশ্যক না থাকিলেও যেরূপ সকলের হিতার্থে সেই নৌকাখানি রক্ষা করিয়া থাকেন, (যদ্বারা সকলেই অনায়াসে সেই নদীর পর পারে গমন করিতে পারে) সেই রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম অনাবশ্যক হইলেও সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন । প্রমাণ, যথা—

যদযদা চরতি শ্রেষ্ঠ স্তুতদেবে তরো জনঃ ।

সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তুদনুবর্ততে ॥

ভগবদগীতা ।

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, ইতর লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে । তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুবর্তী হয়, এই হেতু জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্ম তাগ করা অবশ্য অবৈধ কার্য্য বলিতে হইবে । অতএব, প্রকৃতিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ উভয়ই অভেদ বলিয়া মীমাংসিত হইল—পৃথক্ মনে করিয়া যাহারা কর্ম্ম তাগ করেন, তাঁহাদের কথন পণ্ডিত বলা যাইতে পারে না । প্রমাণ, যথা;—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্খালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাহিতঃ সম্যগ্ভুয়োর্কিন্দতে কলং ॥

ভগবদগীতা ।

বালম্বভাব অপণ্ডিত লোকের। সাংখ্য (অর্থাৎ জ্ঞানযোগ) এবং যোগ (অর্থাৎ কর্ম যোগ) পৃথক্ মনে করে, ফলতঃ, যথাবিধি একের অনুষ্ঠান করিলে উভয়েরই ফল লাভ করা যায় ।

যদি বলেন একের অনুষ্ঠান করিলে উভয়েরই যখন ফললাভ করা যায়, তখন আর কর্ম যোগের আবশ্যক কি, কেবল জ্ঞান যোগের অনুষ্ঠান করিলেই ত উভয়ের ফল লাভ হইতে পারে? ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে।
প্রমাণ, যথা ;—

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈককর্ম্যং পুরুষোহশ্রুতে ।

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥

ভগবদ্গীতা ।

কর্মের আরম্ভ বিনা কোন পুরুষ নৈককর্ম্য (অর্থাৎ জ্ঞান) প্রাপ্ত হন না, এবং কেবল ত্যাগ মাত্রেরেই কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না ।

প্রকৃতি ও পুরুষ দুই প্রকার, যৌগিক এবং অভেদ হওয়ায় সকল বিষয়ই দুই প্রকার, যোগসাপেক্ষ এবং একার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে । যথা,—সত্য, মিথ্যা—নিত্য, অনিত্য,—পাপ, পুণ্য—স্বর্গ, নরক—ধর্ম, অধর্ম—উত্তম, অধম—জ্ঞান, অজ্ঞান ইত্যাদি—সকলই দ্বিবিধ, যোগ সাপেক্ষ এবং একার্থবোধক । যেমন দুইয়ের অভাবে দধির অভাব হয়, সেই রূপ সত্যের অভাবে মিথ্যা,—নিত্যের অভাবে অনিত্য, পুণ্যের অভাবে পাপ,—স্বর্গের অভাবে নরক,—ধর্মের অভাবে অধর্ম,—উত্তমের অভাবে অধম এবং জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানের অভাব হইয়া থাকে । সুতরাং ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক বিপরীতার্থবোধক শব্দদ্বয় যোগসাপেক্ষ এবং একার্থ-বোধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ।

যদি বলেন পাপ এবং পুণ্য এই বাক্যদ্বয়ের একার্থ্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? কৰ্ম্ম মাত্রেরই ফল থাকায় পাপ ও পুণ্যের বিভাগ হইয়াছে। সেই ফলের যদি অভাব হইত, (অর্থাৎ কৰ্ম্মফল যদ্যপি না থাকিত,) তাহা হইলে, পাপ ও পুণ্য পৃথক্ রূপে নির্দেশ হইত না। অপিচ কৰ্ম্ম জন্ম যখন বারম্বার গর্ভযজ্ঞনা ভোগ, এবং পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিতে হয়, তখন পুণ্যকৰ্ম্ম এবং পাপকৰ্ম্ম উভয়ই তাজ্য, সুতরাং উভয়ের একই অর্থ বলিতে হইবে।

বিষয়, বিষয়াসক্তি, বিষয়বৈরাগ্য এবং বিষয়ত্যাগ ।

মমুষ্য বিষয়াসক্ত হইলে বন্ধন প্রাপ্ত হয়, এবং বিষয় বিরাগী হইলে জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়, ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের অভিপ্রায়। শাস্ত্রে ঐরূপ উক্ত হওয়ার, প্রায় সকল লোকেই স্ত্রী, পুত্র, অট্টালিকা, আরাম, যান, বাহন এবং ধনাদিকে বিষয় মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সকল রূপান্তর বিষয় মাত্র, স্বরূপ বিষয় নহে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ তদাত্মক যথার্থ বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ থাকায় সুখ দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, দৃশ্যেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ, দর্শণেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, জিহ্বেন্দ্রিয়ের বিষয় রস এবং ত্র্যনেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধতদাত্মক। ইন্দ্রিয়গণ ঐ সকলে আসক্ত হইলে লোকে বিষয়াসক্ত, উহাতে আসক্তি ত্যাগ করিলে বিষয়—বিরাগী এবং ইন্দ্রিয় গণের বহিমুখ বৃত্তিকে কলুষপাদ্দের ভায় ঐ সকল বিষয় হইতে একেবারে সঙ্কোচ করিতে পারিলে বিষয় ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়। নচেৎ কেবল সংসার আশ্রম ত্যাগ করাকে বিষয়বৈরাগ্য অথবা বিষয়-ত্যাগ বলা যায় না।

সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, দেহে আত্ম-বুদ্ধি, অনুরাগ, ঘেঘ,
অভিমান, অবিবেক, অজ্ঞান ইত্যাদি কেন উপস্থিত হয়?

পৃথক্ স্বৰ্গ নরক আছে কি না? কেন জন্ম হয়?—ইত্যাদি ।

ইহলোকে প্রিয় এবং অপ্রিয় এই পৃথক্ পৃথক্ দুইটি বাক্য সুখ এবং
দুঃখ নামে প্রসিদ্ধ; ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়ের সংযোগ থাকায় শৈশব-
কাল হইতে স্বতঃ অনুমিত হইয়া ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তর অভ্যাসের দ্বারা বোধ
হয়। প্রিয় ও অপ্রিয় হইতেই কাম ক্রোধাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত
যমুসাগর প্রমত্ত হইয়া, জন্ম মৃত্যু রূপ সংসার বাধি হইতে কোনক্রমেই
নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। শিশুকালে পিতামাতার ক্রোধ এবং
মাতার স্তনদুগ্ধ প্রাপ্তে প্রিয় এবং অপ্রাপ্তে স্বতঃ অপ্রিয় অনুভব হইয়া
থাকে। পরে যখন অল্প বস্তু ভক্ষণ করিতে পারে, তখন পিতা-মাতা-দত্ত-
মিষ্টান্নের রসান্বাদন করিয়া, তাহাতে অনুরাগ এবং ঘেঘ স্বতঃ উপস্থিত
হয়। অর্থাৎ, তাঁহারা একটি লড্ডু-কার অর্ধাংশ যদি অল্প বালককে দেন,
তাহাতে বিদ্বেষ হইয়া থাকে। সেই অনুরাগ এবং ঘেঘ হইতে অভিমান
(অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি) উপস্থিত হইয়া, “আমার মাতা” “আমার পিতা”
“আমার খাদ্যদ্রব্য” “আমার ঘর” ইত্যাদি রূপে “আমার আমার” করিয়া
থাকে। সেই অভিমান হইতে অবিবেক উপস্থিত হয়। অবিবেক হইতে
অজ্ঞানতা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা অর্থর্ববেদান্ত-
গত নিরালম্বোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। যথা;—

প্রশ্ন। কিমজ্ঞানং। অর্থাৎ অজ্ঞান কাহাকে বলে।

উত্তর। রজ্জুসর্প জ্ঞানমেবাদ্বিতীয়ে সর্বানুস্মৃতে সর্বময়ে ব্রহ্মণি দৈবে
তিৰ্য্যগবানর স্ত্রী পুরুষ বর্ণাশ্রম বন্ধমোক্ষাদি নানা কল্পনায়
জ্ঞানমজ্ঞানং ।

অন্তার্থ । যেসকল রজ্জ্বতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ সর্বব্যাপী একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে পশু-পক্ষি-মূরনরাদি এবং স্ত্রী পুরুষ বর্ণাশ্রম ও ব্রহ্মমোক্ষাদি সমুদয় বিষয় সঙ্কলিত আছে । অতএব, দেব-মহুযাদি-কল্পিত বস্তুকে সত্যপদার্থ বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহারই নাম অজ্ঞান ।

সেই অজ্ঞান হইতে সদস্য কর্মে আসক্তি, সেই কর্মজন্তু স্বর্গাদি ফল-ভোগ এবং ভোগান্তে পুনর্দেহপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । অতএব ধনবান এবং নির্জন সকল লোকেরই অমৃত্যু হওয়ায়, ইহলৌকিক সুখ ও দুঃখ কখন স্বর্গ ও নরকরূপে পরিগণিত হইতে পারে না । অতি কঠিন যোগাদির অমর্ত্যন এবং অত্যন্ত য্ননিত অবিহিত কার্য্য সমূহের এরূপ সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত ফল সম্ভব হইতে পারে না । সেই নিমিত্ত দুঃখাসন্তপ্ত পৃথক্ স্বর্গ এবং সুখাসন্তপ্ত পৃথক্ নরক, অবশ্যস্বাভাবী বলিয়া বোধ হইতেছে । প্রমাণ, যথা ; —

তে তং ভুত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।

এবং এয়ীর্ষ্ম্য মনুপ্রপন্ন। গতাগতং

কামকামাভ্যন্তে ॥

ভগবদ্গীতা ।

অন্তার্থ । সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, পুণ্যের শেষ হইলে, তাঁহারা মর্ত্যালোকে প্রবিষ্ট হন ; এইরূপে বেদধর্ম্মের অনুগামী সাধকেরা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া, গমনাগমনের ফলভোগ করেন ।

অপিচ ।

যএষু মূঢ়া বিবষেষু বন্ধা রাগোরূপাশেন সূতৃর্দমনৈন ।

আয়াস্তি নির্য্যান্ত্যধ উর্ক মুচ্চেঃ স্বকর্ম্ম দূতেন জবেন নীতাঃ ॥

বিবেকচূড়ামণিঃ ।

যে সকল মূঢ়মতি মনুষ্য দুঃশ্চন্দা বিষয়স্বরাগ রূপ মহাপাশদ্বারা বিষয়ে বদ্ধ হয়, তাহারা স্বকীয় কৰ্ম্মস্বরূপ দূত কর্তৃক বল পূৰ্ব্বক গৃহীত হইয়া কখন উৰ্দ্ধলোকে (স্বর্গে) কখন অধোলোকে (নরকে) কখন মর্ত্যলোকে (পৃথিবীতে) পতিত হওতঃ, বারংবার জন্ম-মরণ-গতাগত গতিগত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে । অর্থাৎ নির্বাণমুক্তি ব্যতীত সদস্য কৰ্ম্মজন্ম বাঁহাদের স্বর্গাদি ভোগ হয়, সেই ভোগান্তে অগত্যা তাঁহাদিগকে ইহলোকে পুনর্বার দেহধারণ করিয়া, উন্নতির নিমিত্ত কৰ্ম্মসূচন করিতে হয় । ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের মত । আর সংকৰ্ম্মসূচনদ্বারা বাঁহারা স্বর্গলাভ করেন, ভোগান্তে তাঁহারা উত্তমকূলে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুঃকৰ্ম্মাধিত ব্যক্তিগণ নরক-ভোগান্তে কেবল অধমকূলে উদ্ভব হইয়া থাকে ।

জাতিভেদ আছে কি না ?

জাত পঁাত গণিয়ে যাঁহা, হো যায় বরণ বিচার ।

তুলনী কহে হরি ভজন্ বিনে, চারি জাত চামার ॥

চারি জাত মিলে হরি ভজিয়ে, এক বরণ হো যায় ।

(জায়দা) অষ্ট ধাতমে পরশ লাগায়, এক মূলসে বিকায় ॥

যদিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ভেদানুসারে মনুষ্যালোকে উত্তমাধম বর্ণ বিচার হয় সত্য, কিন্তু তুলসীদাসের মতে হরিভজন না করিলে ঐ সকল বর্ণ অতি নীচ চামার জাতি মধ্যে গণ্য হয় । যদ্রূপ পরশ-মলিন-স্পর্শে পৃথক্ পৃথক্ ধাতু সুবর্ণ হইয়া সুবর্ণরূপে বিক্রয় হয়, তদ্রূপ উত্তমাধম জাতি একত্র হইয়া হরিভজনা করিলে এক বর্ণ হইয়া যায় ।

সর্বকণ নিদিধ্যাসন করিয়া “সর্বং খলিদং ব্রহ্ম” এই অদ্বৈতজ্ঞান দৃঢ়তর অভ্যাস হওয়ায় সমদর্শনকারী মহাত্মাগণের চিত্তে আর পৃথক্ পৃথক্

জাতিভেদ উদয় হয় না । কিন্তু স্বধর্মচ্যুত, বিধর্ষাবলম্বী, হতবুদ্ধি, লোভী লোক সকল যদেচ্ছাচারী হইয়া ভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার অম্বিকরণ করিবার প্রত্যাশায় “জাতিভেদ মনুষ্যকৃত” “ঈশ্বর কৃত নহে” “সকলকেই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন” নিতান্ত গর্বের সহিত এইরূপ উক্তিকরিয়া জাতিভেদ অগ্রাহ্য করেন । তাহাদের সৃষ্টির উপর নেত্রপাত করিয়া একবার দেখা উচিত যে স্বরূপতঃ জাতিভেদ আছে কিনা এবং ঈশ্বরকর্তৃক জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে কি না ?

মনুষ্য, পশু, পক্ষি, কীট, পতঙ্গাদি পৃথক্ পৃথক্ জাতি । তাহাদের মধ্যে আবার পুরুষজাতি এবং স্ত্রীজাতি দেখা যায় । পশুमध्ये সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, অশ্ব, গর্দভ, গো, মহিষ, হরিণ, ছাগ, মেঘ, শৃগাল, কুক্কুর, বিড়াল ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ জাতি । পৃথক্ পৃথক্ অসংখ্য পক্ষি-জাতি । ধাতুमध्ये স্রবর্ণ, লৌহ, পারদ প্রভৃতি । পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তর । নানা-বিধ বৃক্ষজাতি । পৃথক্ পৃথক্ লতা, ওষধি । অসংখ্য মৎস্যজাতি ইত্যাদি । এই প্রকার জগৎস্থ প্রত্যেক বস্তুতে জাতিভেদ বেন দৃষ্ট হয় ? এই জাতিভেদের সৃষ্টি কে করিল ? সকল বস্তুতে যদি জাতিভেদ সম্ভব হয়, তাহা হইলে মনুষ্যদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিবার কারণ কি ? যদি বলেন গো-মহিষ এবং কাক-কোকিল চতুষ্পদ এবং দ্বিপদ সত্য, কিন্তু উহাদের আকার স্বতন্ত্র হওয়ায় জাতিভেদ হইয়া থাকে । তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে জাতিভেদ কি কারণে না হইবে ? হিংস্রক জন্তুগণের যাহা খাদ্য, গো-মহিষাদির তাহা অখাদ্য । কাকে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে অত্র পক্ষিতে তাহা কদাচ ভক্ষণ করে না । ইহাতে উহাদেরও খাদ্যাখাদ্য বিচার লক্ষিত হইতেছে । মনুষ্য জাতির যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাষা, উহাদেরও পৃথক্ পৃথক্ রব শ্রুত হইতেছে । যখন পশু পক্ষীর

পৃথক্ পৃথক্ আকার, ভিন্ন ভিন্ন রব, এবং খাদ্যাখাদ্য বিচার থাকিতে জাতিভেদ স্বীকার করা যায়, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার—ব্যবহার, খাদ্যাখাদ্য, ভাষা, পরিচ্ছদ দৃষ্টি করিয়া মনুষ্যাগণের মধ্যেও জাতিভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বলেন যে পৃথক্ পৃথক্ আচার ব্যবহার এবং ভাষাদি দৃষ্টি করিয়া হিন্দু, যবন এবং শ্লেচ্ছ কেবল এই তিন প্রকার জাতি স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতী আছে, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। উত্তর—প্রথমে দেখা উচিত যে এই পৃথক্ পৃথক্ চারিবর্ণের সৃষ্টি কেন হইয়াছে? আর এরূপ জাতিভেদ থাকিলে কোন ক্ষতি আছে কি না? অধুনাতন বিচারক্ষম সভ্যাগণের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, “ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া শাস্ত্রাদি রচনা করিয়াছেন। বেদাধ্যয়নের দ্বারা কেবল আপনাদেরই ইচ্ছা লাভ হইবে, ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া বেদে অশ্রু জাতির অধিকার নাই, এই রূপ বিষমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন”। যাহারা এরূপ উক্তি করেন তাঁহাদের নিতান্ত অর্কচীনের বলিতে হইবে। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং স্বপ্রকৃতিসহযোগে মনবানুসারে ধারণ করিয়া, সৃষ্টি-প্রণালী অমুখ্যায়ী চতুর্বর্ণের কার্য্য/কার্য্য ভেদে শাস্ত্রাদি রচনা করিয়াছেন। স্বস্তয়ন করিলে যে রূপ নিজের ইচ্ছালাভ এবং গৃহস্থেরও ইচ্ছা-সিদ্ধি হইয়া থাকে, সেই রূপ ব্রাহ্মণগণ বজ্র, হোম, তপস্যা, অনশন ব্রত, বেদাধ্যয়ন এবং যোগাদির অমুষ্ঠানদ্বারা নিজের ইচ্ছালাভ এবং জগতের হিত সাধন করিবেন। অর্থাৎ সকল বিষয়েই যোগসাপেক্ষ হওয়ায়, তাঁহাদের সেই সকল অমুষ্ঠানদ্বারা বহুকরা শান্তপূর্ণ এবং গাভী দুগ্ধবতী হইবে সুতরাং প্রজাসকল পরম সুখে কাল জাপন করিতে পারিবে। ইহাতে তাঁহাদিগকে কিরূপে স্বার্থপর বলা যাইতে পারে?

তাহারা বলেন আর্য্য ব্রাহ্মণগণ যোঁর স্বার্থপর ছিলেন, তাঁহাদের স্থির-
চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয় রাজ্যগণ অধুনাতন
সভাগণের অপেক্ষা নিতান্ত হীনবুদ্ধি বা হীনবীৰ্য্য ছিলেন না । তাঁহারা
বুদ্ধিমান্ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্, বীৰ্য্যবান্ অপেক্ষা বীৰ্য্যবান্, এবং প্রতাপশালী
অপেক্ষাও প্রতাপশালী ছিলেন । ব্রাহ্মণগণ যদাপি ঐরূপ স্বার্থপরতার
বশীভূত হইয়া, নিজের ইচ্ছা সাধনের নিমিত্ত যথার্থ পথ গোপন করিয়া,
সবলকে কুপথগামী করিতেন, তাহা হইলে রাজ্যগণ তাঁহাদের এতাদিক
প্রজ্ঞা ও প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া, তাঁহাদের নিয়ম সবল উল্লঙ্ঘন
পূর্ব্বক অনায়াসেই স্বতন্ত্র বিধি সংস্থাপন করিতে পারিতেন । যদিও
ব্রাহ্মণগণের বেদে অধিকার আছে সত্য, কিন্তু তাহারা বৈষয়িক মুখ হইতে
একেবারে বঞ্চিত হইয়া অহোরাত্র কঠিন তপস্চারণপূর্ব্বক দেশের হিত-
সাধন করিতেন । ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যভোগ, যুদ্ধাদি দ্বারা রাজ্যরক্ষা, প্রজা-
পালন, বেদাধ্যয়ন এবং দানাদির অমুষ্ঠান করিতেন । বৈশ্যজাতিরও
বেদে অধিকার আছে দেখা যাইতেছে । *

কেবল শূদ্রজাতির বেদে অধিকার নাই । তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতি-
পালনপূর্ব্বক ঐ তিন জাতির সেবা শুক্রবা করিলে অনায়াসে ঈশ্বরে
ভক্তিলাভ করিয়া পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে । অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ তপস্বী,
ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যাদিশাসন, বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্য এবং শূদ্রগণ উহাদের আব-
শ্যকীয় কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে । প্রমাণ, যথা;—

মনু প্রথম অধ্যায়ঃ ।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানাম কণ্ঠ্যম্ ॥ ৮৮ ॥

* বিশত্যাশু পশুভ্যাশু কৃষ্যাদান রুচিঃ শুচিঃ ।

বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥

প্রজানাং রক্ষাং দানমিজ্যাদ্যয়নমেবচ ।

বিষয়েষু প্রসক্তিচ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ ৮৯ ॥

পশূনাং রক্ষাং দানমিজ্যাদ্যয়নমেবচ ।

বণিকপথং কুর্মা দধ্ব বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ ॥ ৯০ ॥

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কৰ্ম্ম সমা দিশং ।

এতেষামেব বর্ণানাং শুক্রযাগনস্ক্রয়ঃ ॥ ৯১ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞন, যাগন, দান এবং প্রতি-
এই করিবে ॥ ৮৮ ॥ ক্ষত্রিয়গণ বিষয়াসক্তি তাগ করিয়া, দান, অধ্যয়ন,
যাগ এবং প্রজাপালন করিবে ॥ ৮৯ ॥ বৈশ্যগণ বৃদ্ধিভীষী (অর্থাৎ টাকা
এবং ধাতু কর্জ দিয়া সুদগ্রাহী) হইয়া ক্রয়, বিক্রয়, কৃষিকাৰ্য্য এবং পশু
পালন করিবে ॥ ৯০ ॥ শূদ্রগণ অহয়াশূনা হইয়া, এই তিন বর্ণের অভীপ্সিত-
কাৰ্য্য-সম্পাদনদ্বারা পরিচর্যা করিবে ॥ ৯১ ॥

অর্থাৎ কর্ম্মকার, মালাকার, কুস্তকার, হস্তধর, তন্তুবাঁয়, ইহার সকলে
স্ব স্ব কুলক্রমাগত কাৰ্য্য নিষ্পন্ন করিলে সকল জাতির কাৰ্য্য সকল নির্বিশেষে
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । তাহাই সেবা শুক্রাষা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।
এই চতুর্বর্ণ এবং বর্ণোচিত কাৰ্য্য-সকল ব্রহ্মা কর্তৃক বিভক্ত হইয়াছে,
মহুয়া কর্তৃক নহে । এই বর্ণবিভাগ যাহারা মহুয়াকৃত জ্ঞান করেন,
তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত । ঈশ্বরের অভিপ্রায় একরূপ নহে যে, সকল মহুয়াই
অনশয়ত অবলম্বনপূর্বক চকুনির্মীলন করিয়া ঈশ্বরারাধনায় যাব-
জীবন নিযুক্ত হইবে । তাহাইলে তিনি অল্পপম বৈবয়িক সুখের সৃষ্টি
করিতেন না । সকলে একেবারে সুখাভিলাষবর্জিত হইলে, তাহার
প্রজাবৃদ্ধি হইতে পারে না । এই সকল বিষয় অমুখ্যান করিয়া বিচার

করিলে জানিতে পারা যায় যে, জাতিভেদ থাকায় উপকার ভিন্ন, অপ-
কার নাই। যদি বলেন যে শূদ্রজাতির ইহলোকের উপায় কি? দ্বেষ-
পরতন্ত্র হইয়া যাঁহার। পরনিন্দায় রত হন, তাঁহাদের উপায়ান্তর নাই।
সকলের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, দয়া এবং সন্তোষপ্রদর্শন এবং বিষয়ে
অমুরাগশূণ্য হইতে পারিলে, সবলেই অনায়াসে শ্রেয়োলাভ করিতে
পারেন। প্রমাণ, যথা ;

মুক্তি মিচ্ছামি চেত্তাত ! বিষয়ান্ বিষবদ্যজ ।

ক্ষমার্জবদয়া তোষ সত্যং পীযুষবদ্যজ ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা ।

জনকের প্রতি অষ্টাবক্রের উক্তি। বৎস ! যদি তুমি মুক্তি কামনা
কর, তাহা হইলে বিবের হ্রায় বিষয় পরিত্যাগ বর এবং অমৃতের হ্রায় ক্ষমা,
ঋজুতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্যের সেবা বর।

অস্ব স্বর্গ্য প্রতিপালনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিতে সৰল
জাতিরই অধিকার আছে বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। প্রমাণ, যথা ; -

প্রাপ্তাজ্ঞানদশায়েতাং পশু স্নেচ্ছাদয়োপনে ।

সদেহা বা বিদেহা বা তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

পশু, স্নেচ্ছাদিও (দেহযুক্ত বা দেহ শূণ্যই হউন) এই জ্ঞানদশা প্রাপ্ত
হইলে মুক্ত হইবেন—ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

পুনঃ প্রমাণে অনুমিত হইতেছে যে, ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ স্বপচ অপেক্ষা
অধম এবং ভক্তিমান চণ্ডাল মুনিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যথা ;—

চণ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ ।

হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোহপি স্বপচাধমঃ ॥

পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যেরূপ খাচ্ছাখাদ্যের বিচার করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা জাতিভেদে পরস্পর বার্থ্য্য পরিণত দেখা যায় । এবং ঐ সমস্ত প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, পরম কারুণিক পরমেশ্বর উহাদের সামান্য জ্ঞানের দ্বারা আপন আপন জাতীয় সংযোগ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । কোন ক্ষুদ্র পিপীলিকা স্বধর্ম্মানুসারে, যেমন আপন জাতির সঙ্গ ত্যাগ করে না, সেইরূপ বৃহৎ পিপীলিকাগণ ও স্বজাতির সঙ্গ ত্যাগ নস্তর, কখন বিজাতীয় ক্ষুদ্র পিপীলিকার আশ্রয় গ্রহণ করে না । ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টি করিবার সময় হইতেই, উহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও স্বজাতীয়-জ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে নির্দেশ করিয়াছেন । উহারা যথা সময়ে ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, আপন আপন জাতিতেই আসক্ত হইয়া থাকে । যখন ইতর প্রাণিগণও স্ব স্ব জাতি ও বর্ণ অনুভব করিতে সক্ষম, তখন মনুষ্যমধ্যে জাতিভেদ অস্বীকার করিবার কারণ দেখা যায় না । স্ব স্ব জাতীয়-মিলন ব্যতীত প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে না, এই হেতু ঈশ্বর সৃষ্টি করিবার প্রারম্ভেই, পৃথক্ পৃথক্ জাতীয়জ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছেন । এই জাতিভেদজ্ঞান ধর্ম্মের একটি প্রধান অংশ বলিতে হইবে । ঐ জ্ঞানের অভাবে, স্ব স্ব ধর্ম্মানুযায়িক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে পারে না । এই জগৎসংসারে জাতিভেদ থাকাতে, কোন বস্তুরই অভাব নাই । যথা—কুম্ভকার ঘটাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে, কর্ম্মকার অস্ত্রশস্ত্র নিৰ্ম্মাণ করে, কৃষকভূমি কর্ষণ করিয়া শস্তাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে । এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ জাতি ও বর্ণ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু উৎপন্ন হইতেছে । স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যদ্যপি সবলেই বেদাধ্যয়নতৎপর হইতেন, তাহা হইলে প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় বস্তুর অভাবে সংসার একেবারে অচল হইত । এই কারণে ভ্রষ্টার

অভিপ্রায় অমুখ্যায়ী পৃথক্ পৃথক্ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে । এবং সেই জাতি-
ভেদ অমুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির বুদ্ধি হইতেছে । কিন্তু এক্ষণে পরস্পর
ঈর্ষাপরিতত্ত্ব হওয়ায়, স্ব স্ব ধর্ম্মকর্ম্মের সম্পূর্ণ হানি হইতেছে এবং পুণ্য-
ভূমি ভারতবর্ষ একেবারে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে । ইতিপূর্বে
সামান্য পরিশ্রমের দ্বারা সম্পাদিত হইলে যেসকল স্বকর্ম্ম সাধন হইত, এক্ষণে
বহু আয়াস স্বীকার, বহু অর্থ ব্যয় এবং জীবন উৎসর্গ করিয়া বহুজ্ঞ কিম্বা
অধিতীর্থ হইলেও, সেরূপ লাভের প্রত্যাশা নাই ; তত্রাচ ত্রাস্ত পিতা-মাতা-
গণ সন্তান দিগের অনিষ্টাচরণে রূতনিশ্চয় থাকিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না ।
ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

ঈশ্বরের নিয়ম ও আজ্ঞা কি, পাপপুণ্য কাহাকে বলে, ব্রহ্ম-
তেজের ত্রাস হইবার কারণ কি, সিদ্ধিলাভ হয় না কেন,
বহু বিবাহ দোষ কি গুণ এবং এক্ষণকার লোক সকল
ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ এবং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে পশু
এবং পক্ষিজাতি অপেক্ষা অধম হইয়াছে কি না ?

যাঁহারা স্বধর্ম্মদ্যুত হইয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে এবং অগ্নানবদনে বলেন যে,
ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করা, এবং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন না করাই
মমুজ-জাতির প্রধান ধর্ম্ম, তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ । কারণ ঈশ্বরের নিয়ম ও
আজ্ঞা কি, ধর্ম্ম কি বস্তু এবং তাহার গতিই বা কিরূপ, এই সকল বিষয়
পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন । যাঁহারা ঈশ্বরকে অমুভব করিতে
পারেন, কেবল তাঁহারাই ঐ সকল বিষয় নির্ণয় করিতে সক্ষম । তদ্ব্যতীত
কেহই তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না । প্রকৃত পুণ্যই বা কি এবং প্রকৃত পাপ
কাহাকে বলে, স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া তাহাতে রত কিম্বা বিরত হওয়া
সকলেরই কর্তব্য । আমরা পশ্বাদি অপেক্ষা “শ্রেষ্ঠ”, “মহৎ”, “পণ্ডিত”,

“পুন্নম ধার্মিক”, “ত্রিকালজ্ঞ”, “জানী”, ইত্যাকার বিশেষণবিশিষ্ট মনে করিয়া কাহারও কোন ক্রমেই নিশ্চিত থাকা বিধেয় নহে । শাস্ত্রে বিহিত-বর্ষের নাম পুণ্য এবং অবিহিতবর্ষের নাম পাপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । সৃষ্টিকৌশলের উপর অনন্ত-চিত্ত নেত্রপাতপূর্বক বিচার করিয়া দেখিল সকলেই অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন যে, “বুদ্ধিই” ঈশ্বরের প্রধান নিয়ম । ব্যাপককালস্থায়ী অশ্বখ-বটাদি বৃক্ষের এক একটি ফলের অসংখ্য বীজ, প্রত্যেক বীজ এক একটি প্রবাণ্ড বৃক্ষ হয়, প্রত্যেক বৃক্ষ অসংখ্য ফল প্রদান করে এবং প্রত্যেক ফলের বীজ হইতে অসংখ্য অসংখ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হয় । অল্প নারিকেলাদি ফল হইতে এক একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বহুকাল অসংখ্য ফল প্রদান করিতেছে, এবং সেই সব ফল হইতে অসংখ্য অসংখ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া সেইরূপে বিস্তৃত হইতেছে । বহুবিধ বৃক্ষ, এবং শস্ত্র, শাখা কিম্বা মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । যাত্রা অপ্পকাল স্থায়ী এই নিমিত্ত একটি বীজ হইতে প্রকৃত একটি ঝাড় হইয়া, অনেক শস্ত্র প্রদান করে এবং তাহাই হইতে অসংখ্য অসংখ্য ঝাড় হইতে পারে । গর্ভসঞ্চার হইলে “শ্রেষ্ঠ” জীব মনুষ্য ভিন্ন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি কদাচ ইন্দ্রিয় চরিতার্থের নিমিত্ত, পুরুষে আসক্ত হয় না ; এবং পুরুষেও ঈশ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক গর্ভাবস্থায় স্ত্রীগমন করত, মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইয়া বৃথা বীজের অপব্যয় করিতে যত্ন প্রকাশ করে না । পশুদিগও মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয় সুখানুভব হয় ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু তাহাদের ঐরূপ অত্যাৎমকট নিয়ম প্রত্যক্ষ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রতীতি হইতেছে যে, ঈশ্বর কেবল প্রজারুদ্ধির নিমিত্ত সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন,—মৃত মনুষ্যগণের বিলাসের জন্ত নহে । অতএব তাঁহার সেই নিয়মানুযায়ী কেবল পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত ঋতুরক্ষা ভিন্ন, ইন্দ্রিয়চরিতার্থে

বুঝা শুক্র বিসর্গ করা কি অবিহিত অর্থাৎ পাপকর্ম বলিয়া অনুমান হয় না ? ইহা অপেক্ষা ভয়ানক পাপকর্ম মনুষ্যজাতির আর কিছুই নাই । জীবহত্যা আর ইহাতে কিছুই প্রভেদ নাই । কেবল এই দোষের নিমিত্ত ব্রহ্মতেজের ত্রাস হইয়াছে এবং বিহিতকর্মীস্থানের দ্বারা কেহই এক্ষণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না ।

প্রায় সকল লোকেই এইরূপ বিকলচিত্তে ক্রমশঃ ব্যভিচারিণী-দিগের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সতী স্ত্রীলোকের অভাব সজ্ঞেয় হইতেছে । যথার্থ নিয়মানুসারে লোকে যদ্যপি স্ত্রীগমন করে, অর্থাৎ ঋতরক্ষা ভিন্ন স্ত্রীসংযোগ যদি না করা হয়, তাহাইহলে অনায়াসে স্ত্রীলোকে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তাহাদের সতীত্বরক্ষা করত দময়ন্তীর ছায় বাহুসিদ্ধ হইতে পারে এবং বহুবিবাহ একটি প্রকৃত গুণ ভিন্ন, কখন দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ।

মহিষজাতি কখন গোজাতিতে কিম্বা গোজাতি কখন মহিষজাতিতে আসক্ত হয় না । কাক কখন কোকিলে কিম্বা কোকিল কখন কাকে আসক্ত হয় না । অতএব, মনুষ্য সকল যদি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে কিম্বা পশুতে আসক্ত হয়, তাহা কি অবিহিত কর্ম বলিয়া বোধ হয় না ? কোকিল যখন “কা” “কা” রব করিতে করিতে বিষ্ঠাদি কাকভোজ্য দ্রব্য তক্ষণ করে না, তৎক্ষণে ব্রাহ্মণ হইয়া স্বতন্ত্র ভাষার ব্যবহাৰ করিতে করিতে অতক্ষণতক্ষণ কি যুক্তি সঙ্গত ? যদি বলেন কোকিল অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত আমাদের ছায় সভ্যতা শিক্ষা করিতে পারে না, এবং তাহার সেই চিরদুর্খতার নিমিত্ত ভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, —ইহা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয় না । কারণ তাহাদের স্বাভাবিক স্বধর্ম্মানুধীনরূপ চাতুর্য্যের উপর দৃষ্টিপাত করিলে, সকলকেই চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইতে হইবে । যখন আমরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াও তাহাদের

তায় চতুরতালাভ করিতে পারিলাম না, তখন আমাদেরই মুখতার আধিন্য প্রকাশ পাইতেছে বলিতে হইবে । তাহার অণুবস্থাবধি কাকের সহিত একত্রে বাস, কাকের রব শ্রবণ এবং কিছুকাল তাহাদের আহারীয় বিষ্ঠাদি ভক্ষণ করত বর্দ্ধিত হইয়া সময়ক্রমে নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, বিজাতীয় কাকের স্থগিত রব ও আচার ব্যবহার তাগানন্তর স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে নিরত হইয়া, কুহ কুহ ধ্বনিতে জগৎ পরিপূরিত করত, তাহাদের পিতা মাতার অপার আনন্দের কারণ হইয়া থাকে । নিকট জীব হইতে প্রত্যহ এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়া ও যখন মৃঢ়চেতা মানবগণ স্ব স্ব জনক জননীর এবং তাহাদের কুলক্রমাগত ধর্ম্মের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক, রাহুগ্রাস্থ শশ-ধরের ত্রায় তাঁহাদের বদনকমল এবং দীপ্তিমান ধর্ম্ম ম্লান করিতেছেন, তখন মনুষ্য বিরূপ পশুজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ? স্বভাবের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া সামান্যবুদ্ধিধারা বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে “জগত বুদ্ধিলাভই” ঈশ্বরের প্রধান “নিয়ম” এবং পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সকলেই “স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে” ইহাই তাঁহার “আজ্ঞা” । তাঁহার সেই “নিয়ম” ভঙ্গ এবং “আজ্ঞা” লঙ্ঘন করাতে সকলেই অত্যন্ত দুঃখাবসানরূপ মুক্তি-লাভে বঞ্চিত হইয়াছে ।

ত্রিকালজ্ঞ, বেদবেত্তা, জ্ঞান-চক্ষু-বিশিষ্ট আর্য্য মহাত্মাগণ (ঈশ্বরের উক্তনিয়ম এবং আজ্ঞামুযায়ী) বিহিত এবং অবিহিতকার্য্য নির্ণয়পূর্ব্বক, পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন । সেই সকল বহুবিধ বিহিত এবং অবিহিত কর্ম্ম, শাস্ত্রে যাহার বিধি এবং নিষেধ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিচার করিয়া দেখিলে এক মর্য্যামুযায়িক বলিয়া অনুমান হয় । অর্থাৎ সকলে বুদ্ধিলাভ করিয়া শ্রেণিবদ্ধ হওত স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, ইহাই সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্যামুযায়িক ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মারা কার্য্যাকার্য্য

ভেদে সকলের ইচ্ছাভেদে নিমিত্ত প্রাপ্তি স্মৃতি-প্রাণাদিতে নানাবিধ সম-
সং কর্মের বিধি ও নিষেধ নির্দেশ করিয়াছেন । সেই সকল শাস্ত্রনির্দিষ্ট
কার্যাকার্যের দোষাশ্রয়ীকরণ করিতে মূর্খ ভিন্ন কেহই যত্ন প্রকাশ করে না ।
কারণ সে সকলই যুক্তিসঙ্গত । সেই যুক্তি অবিকারপূর্বক বাঁহারা মীমাংসা
করিতে না পারেন, কেবল তাঁহারা সেই সকল কার্যে দোষারোপ করিয়া
থাকেন ।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কেন হয় ? জন্ম মৃত্যু কেন হয় ? মুক্তি-
লাভের উপায় কি ? কর্ম সত্য কি না ? জগতে আত্ম-
পর বিচার হইতে পারে কি না ?

আত্মার বিকাশে জগৎ প্রকাশ, এবং তাঁহার সঙ্গেতে জগৎ লয় হয় ;
অর্থাৎ, তাঁহার সুরণে মায়া প্রকাশ হেতু জগৎ প্রকাশ এবং অসুরণে মায়া লয়
হওয়ায় জগৎ লয় হইয়া যায় । ইহা হইতে প্রতাপন হইতেছে যে, কেবল
কার্যদ্বারা জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি হয়, এবং কার্যভাবে জগতের লয়
হইয়া থাকে । যে রূপ কোষদ্বার কীট আপনার লালে আপনি বদ্ধ হয়,
সেইরূপ কর্মজালে আবদ্ধ হইয়া সকলকেই বারংবার গতায়ত করিতে হয় ।
সেই তন্তুকীট আপনার কর্মসূত্র সকল ছেদন করিয়া যে রূপ মুক্ত হয়, সেই-
রূপে কর্মসূত্র ছেদনবাতীত লোকের মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই । তন্তুকীট
এক জন্মে তিনপ্রকার দেহধারণ করে । প্রথমে কীটরূপ ধারণ করিয়া
সামান্য বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ত্রায় অনবরত কার্যে রত হয়, দ্বিতীয়া-
বস্থায় গুটিরূপ ধারণ করত সমাধিস্থ যোগিগণের ত্রায় অনাহারে নিষ্ক্রিয়
ভাবে কিছুকাল অবস্থান করে ও তৎপরে জীবমুক্ত পুরুষের ত্রায় সকল
কর্মসূত্র ছেদনপূর্বক সৃষ্টির একটি প্রধান বিচিত্র দৃশ্যস্বরূপ হইয়া (অর্থাৎ
প্রজাপতি রূপধারণ করিয়া) আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে জগতে বিচরণ

করিয়া থাকে । জীবমুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব বর্ণোচিত নিতানৈমিত্তিক কৰ্ম্মা-
মূৰ্ছান এবং সাকার দেবদেবীর প্রতিমূৰ্ত্তি ধ্যানাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া,
সবলকৰ্ম্মহত্বেদনরূপ জ্ঞানলাভপূৰ্ব্বক, জীবসংজ্ঞা ত্যাগ, এবং শিবসংজ্ঞা
ধারণ করত, দক্ষ বীজের দ্বায় জীবমুক্তপদ প্রাপ্ত এবং অদ্বৈতভাবে
সংস্থিত হইয়া যেরূপে ঈশ্বরের অপার মহিমার একটি প্রধান দৃষ্টান্তরূপ
হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন, তন্তুকীটও সেইরূপে সকল কৰ্ম্মহত্বে (অর্থাৎ
তাহাদের নিজমুখনিগৃহীত লাল রূপান্তর হইয়া যাছা হত্বে হইয়াছে) হেদন
করিয়া বিচিত্র দেহধারণ করিয়া থাকে । এই রূপে সকল কৰ্ম্মহত্বেদন
করিতে পারিলেই সেই প্রজাপতির দ্বায় সকলেই মুক্ত হইতে পারেন ।

ব্রহ্ম সম্বন্ধ—জগৎ অসম্বন্ধ । ব্রহ্ম ভিন্ন সম্বন্ধ না থাকায় জগৎ
যখন অসৎ হইল, তখন সেই জগৎস্থ ক্রিয়াসমূহ কিরূপে সৎ হইবে ?
অপ্ৰাবছায় অপ্রদৃষ্ট বাহকে বিনাশ করিতে যত্ন প্রকাশ, কিহা সেই ব্যাত্ত
কর্ত্ত্বক ধৃত হইবার আশঙ্কা যেরূপ মিথ্যা, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান ভ্রমাত্মক
জগৎ অপ্রবৎ হওয়ায় কি বিহিত—কি অবিহিত সকল কদুই, জ্ঞানী ব্যক্তি-
গণের চক্ষে মিথ্যাবলিয়া প্রতীয়মান হয় । তাঁহাদের জানচক্ষে সমগ্র
জগৎ যেরূপ অপ্রসদৃশ এবং ভ্রমমূলক, ক্রিয়াকাণ্ড সমূহ ও সেইরূপ অজান-
মূলক বলিয়া দৃষ্ট হয় । অজানমূলক কৰ্ম্ম অজ্ঞানাত্ম ব্যক্তিগণকে যেরূপ
আবদ্ধ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে সেরূপ করিতে পারে না । দক্ষ
বীজের যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ বাহার মন জ্ঞানায়িতে দক্ষ
হইয়াছে, তাঁহাকে আর জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না । অবিবেকী মূঢ়
মহুয়াগণ অনিত্য জগৎ নিত্য মনে করিয়া, কৰ্ম্মে নিত্য আসক্ত হন ও
তজ্জন্ম তাঁহারা কৰ্ম্মহত্বে আবদ্ধ হইয়া বারবার গর্ভহস্তনা ভ্রমভব করিয়া
থাকেন ।

অজ্ঞানবরা জ্ঞান আনত থাকায়, সকলকে পর বলিয়া জ্ঞান হয়। স্তূতরাং পরম্ব অপহরণ একটী পাপ। কিন্তু পর, পরদ্রব্য, অপহরণ এবং অপহর্তা এসমস্তই অজ্ঞানমূলক। কারণ, প্রথমতঃ “আত্মা এক ভিন্ন দুই নাই ইহাই বেদের মত”। শ্লেচ্ছই হউন, যবনই হউন কিম্বা কীট পতঙ্গই হউক, কাহার সহিত আত্মপর বিচার হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সকল পদার্থই ইন্দ্রজালের ত্রায় ভ্রম মাত্র। তৃতীয়তঃ “সর্বং খলিদং ব্রহ্মঃ” ইতি শ্রুতে। ইহাতে পরই বা কে? পরদ্রব্যই বা কি? অপহরণ বা কাহাকে বলে? এবং অপহর্তাই বা কে? উক্ত বেদবাক্য এবং বেদের মত যদ্যপি গ্রহণ না করা যায়, তাহা হইলেও অপহরণ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কারণ ইহসংসারে কোন ব্যক্তিই দ্রব্যের সহিত আবির্ভাব কিম্বা তিরোভাব করেন না। সকল পদার্থই প্রথমে অব্যক্ত থাকে, মধ্যে ব্যক্ত হয় এবং পরেও অব্যক্ত হইয়া যায়। পদার্থ মাঝেই জগতে উৎপন্ন হয় এবং জগতেই থাকে। যদি কোন ব্যক্তি অগ্র স্থান হইতে কোন বস্তু ইহলোকে আনিয়ন করিতে পারিতেন, এবং এই সংসার হইতে গমনকালীন অতৃপ্তানে লইয়া যাইতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে সেই বস্তু তাঁহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া সকলে স্বীকার করিত। যখন সেরূপ অন্বেষণ করিতে কেহই সক্ষম নহেন, তখন জগৎস্থ কোন পদার্থই পরের কিম্বা নিজের বলিয়া নির্দেশ হইতে পারে না। এই হেতু পর, পরদ্রব্য, অপহরণ এবং অপহর্তা এসমস্তই মিথ্যা বলিতে হইবে। যদিও উহা সত্য নহে, তত্রাচ, লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত “পর দ্রব্য অপহরণ” একটি ভয়ানক দুর্কর্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে রাজদণ্ডাজ্ঞাদ্বারা মনুষ্যকে যেরূপ কারাকঙ্ক হইতে হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানমূলক সদস্য কন্যামুষ্ঠানজন্য অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণের স্বর্গ-নরকভোগ, অবশ্যস্তাবী বলিতে হইবে।

কৰ্মক্ষয় কিরূপে হয়? কৰ্মক্ষয় হয় না কেন? কৰ্মক্ষয় না
ইহলে কি ক্ষতি? দেহধারণ কেন করিতে হয়? সৎ এবং
অসৎ কৰ্ম উভয়ই ত্যজ্য কি না? কৰ্ম কিরূপে কর্তার
অনুগামী হয়?—

কৰ্মফলের গতি অতি দুজ্জের। কোন্ কৰ্মে কি ফল হয়, তাহা অনু-
মান করা অতি দুঃসাধ্য। অনেক শুভফলপ্রদ কৰ্ম, রাজসিক কিম্বা তাম-
সিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। কৰ্মকর্তা
অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ইহা অবগত হইতে পারেন না। বর্ষের ফলভোগ বাতীত,
কখন কৰ্ম ক্ষয় হয় না; এবং কৰ্মক্ষয় না হইলে, কখন মুক্তি লাভ হয় না।
যদি কোন ব্যক্তি কোন জন্মে অসংখ্য অসংখ্য সদস্য কৰ্মানুষ্ঠান করিয়া
কালগ্রাসে পতিত হন, তাহাইহলে তাঁহাকে (দেহান্তে) সেই সকল কৰ্মের
ফলভোগের নিমিত্ত কখনই একবার স্বর্গে, একবার নরকে, পুনঃ স্বর্গে পুনঃ
নরকে নীত হইতে হইবে না; কেবল (অনুষ্ঠিত কৰ্মের মধ্যে কোনএকটির
ফল ভোগের নিমিত্ত হয় স্বর্গে না হয় নরকে গমন করিতে হইবে, এবং ভো-
গান্তে অত্র অসংখ্য অসংখ্য (অনুষ্ঠিত) কৰ্ম সত্ত্বেও পুনশ্চ কৰ্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত
অবশ্য দেহ ধারণ করিতে হইবে। সেই জন্মে আবার নানা প্রকার বিহিত
অবিহিত কৰ্ম করিয়া দেহান্তে উক্তরূপে ফলভোগের দ্বারা একটি কৰ্ম
ক্ষয় করিতে পারিবেন। এবশ্বিধ রূপে দেহান্তর প্রাপ্তবস্থায়, অসংখ্য অসংখ্য
কৰ্ম নিষ্পন্ন করিয়া, যদ্যপি প্রত্যেক দেহান্তে কেবলমাত্র একটি কৰ্ম ফল-
ভোগের দ্বারা ক্ষয় করা হয়, তাহা হইলে জীবের মুক্ত্যভিলাষ কেবল বিড়-
ম্বনা মাত্র। এমাণ, যথা;—

যাবন্ন ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম শুভক্ষাশুভমেববা ।

তাবন্ন জায়তে মোক্ষ নৃণাংকল্প শতৈরপি ॥

মহানিৰ্ব্বাণতন্ত্রম্ ।

যদবধি শুভাশুভ উভয় কৰ্ম্ম একেবারে ক্ষয় হইয়া না যায়, তদবধি মনুষ্যের শতকল্প কাল বারবার দেহ ধারণ হইলেও মুক্তি হয় না ।

কৰ্ম্মক্ষয় ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না । প্রমাণ, যথা;—

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বৰ্ণময়ৈরপি ।

তাবদ্বন্ধো ভবেজ্জীবঃ কৰ্ম্মাভিশ্চ শুভাশুভৈঃ ॥

মহানিৰ্ব্বাণতন্ত্রম্ ।

যেৰূপ সুবর্ণ অথবা লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইলে উভয় হইতে মুক্তিলাভের উপায়াভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ শুভাশুভ কৰ্ম্মজন্ত স্বৰ্গ-নরক উভয়ই শৃঙ্খলের স্বরূপ হওয়ায়, যাবৎ সেই কৰ্ম্ম সবল ক্ষয় না হয় তাবৎ বন্ধ থাকিতে হইবে ।

যদি কোন ব্যক্তি অপহরণ করিয়া ধৃত না হয়, তাহা হইলে রাজদণ্ডাজ্ঞা হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভ করিল সত্য, কিন্তু তাহাকে কোন সময়ে অর্থাৎ দেহান্তেই ইউক, কিম্বা পুনর্দেহ প্রাপ্তেই ইউক, অবশ্য তাহার ফল-ভোগ করিতে হইবে । যেহেতু কৰ্ম্মের ফলভোগ ভিন্ন কখন কৰ্ম্ম ক্ষয় হইতে পারে না । প্রমাণ, যথা;—

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি ।

অর্থাৎ কৰ্ম্ম, ভোগ ব্যতীত শত কোটিকল্পকালেও ক্ষয় হইতে পারে না ।

যদি বলেন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ উন্মেষ্ট হইলে যখন লয় প্রাপ্ত হয়,

তখন সেই নখর দেহকৃত পাপ-পুণ্য ক্রুরূপে পশ্চাৎ গমন করে, এবং তাহার কলভোগই বা ক্রুরূপে সম্ভব হইতে পারে? সে বিষয় তত্ত্বে এই রূপ ব্যক্ত হইয়াছে। যথা;—

“দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে ।

যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং ।

তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥”

অর্থাৎ এই নখর দেহ বিনষ্ট হইলে, দেহকৃত সদস্য কর্ম্ম পুনর্দেহে উপস্থিত হয়। যে রূপে সহস্র সহস্র ধেনু মধ্যে বৎস তাহার মাতাকে নিদর্শন করিয়া থাকে, সেই রূপে শুভাশুভ কর্ম্ম কর্ত্তার অর্থাৎ স্বক্ষম দেহের অনুগামী হয়।

জীবিতাবস্থায় সহস্র সহস্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, দেহান্তে কলভোগের দ্বারা কেবল একটি মাত্র কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই জন্মকৃত অন্য কর্ম্মের নিমিত্ত অসংখ্য অসংখ্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ইহা যোগোপনিষতে ব্যক্ত আছে। যথা;—

একম্ভ নহি জন্মার্থে শতজন্মানি বিভ্রমঃ ।

অর্থাৎ এক জন্মকৃত কর্ম্ম শত শত জন্ম ভ্রমণ করায়।

কিন্তু তন্তুকীট যেমন প্রথম জন্মকৃত কর্ম্ম স্বত্র, দ্বিতীয় জন্মে ছেদন করিয়া মুক্ত হয়, সেই রূপে যিনি নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি শত শত জন্মকৃত কর্ম্মকঁশ এক জন্মেই ছেদন করিতে সক্ষম হন। নতুবা সহস্র উপায় অবলম্বন করিলেও লোকের মুক্তি হয় না।

প্রমাণ, যথা,—

কুর্বাণঃ সততং কৰ্ম্ম কুত্বা কষ্ট শতান্যপি ।

তাবল্লভতে মোক্ষং যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে ॥

মহানির্বাণতত্ত্বম্ ।

যদবধি জ্ঞানলাভ না হয়, তদবধি নিরত কৰ্ম্মামৃতান এবং শত শত কষ্ট স্বীকার করিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে না ।

অর্থাৎ যেমন মানব কামনারহিত হইয়া কুর্বাণামৃতান করিলে সেই কৰ্ম্ম জন্ত যাবজ্জামত ফলভোগ করে, তদ্রূপ যদবধি জ্ঞানলাভ না হয়, তদবধি নিষ্কাম কৰ্ম্ম ও ফলপ্রদান করে, কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলে কি সৎকৰ্ম্ম, কি অসৎকৰ্ম্ম, সকলই ধ্বংস হইয়া যায় । প্রমাণ, যথা ;—

যথৈবাংশি সমিক্ষোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুৰ্ব্বতেহজ্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুৰ্ব্বতে তথা ॥

ভগবদ্দীতা ।

হে অজুন ! প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সমূহ ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নিও সেইরূপ সকল কৰ্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে ।

জ্ঞান কাহাকে বলে ।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

তৎ স্মরণং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাগ্নিনি বিন্দতি ।

ভগবদ্দীতা ।

এই সংসারে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, কারণ সিদ্ধযোগী কালসকারে সেই জ্ঞান লাভ করেন ।

বহু আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস করিলে জ্ঞানলাভ হয়,—ইহা একটি ভয়ানক কুসংস্কার । উক্ত শ্লোকার্থ বিচার করিয়া দেখিলে

সেই সংস্কার অনায়াসে অপনীত হইতে পারে । বহুকাল যোগাদির অমুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি লাভ হয় । সিদ্ধযোগী কালসহকারে, আকাশ হইতে ফলপতনের ত্রায়, সেই পবিত্র জ্ঞান লাভ করেন । অতএব, বিদ্যাভ্যাস করিলেই লোকে জ্ঞানী হইতে পারে না । যেমন ব্যাপককাল অতি প্রযত্নের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিল অর্থোপার্জন ও বেদবিহিত যজ্ঞাদির অমুষ্ঠান করিলে, স্বর্গৈশ্বর্য্যাদি ফল লাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ বহুকাল যোগাদির অমুষ্ঠান করিলে জ্ঞানলাভ হয় । অতএব, সেই জ্ঞান অবশ্য কোন অমূল্য ও অসামান্য বস্তু বলিয়া বিবেচনা হইতেছে, নতুবা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অতি কঠিন যোগাদির অমুষ্ঠান করিতে অমুজ্জা হইবার আবশ্যক কি ? কিন্তু জগতে জ্ঞান নামক কোন পদার্থ আছে বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে না । মনের দৃঢ় সংস্কারের নাম জ্ঞান । অর্থাৎ গো, মহিষ, সর্প, পক্ষী ইত্যাদি যে পৃথক্ পৃথক্ মনের সংস্কার, তাহারই নাম জ্ঞান । শৈশব অবস্থায় মনুজ্জাতির সেই জ্ঞানের অভাব পরিস্ফুট হয় । কিন্তু পশুদির কদাচ সেই জ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয় না । শিশুগণের অগ্নি, সর্প ইত্যাদি জ্ঞান থাকে না, কিন্তু গো মহিষ, সর্প, বাঘ কিম্বা অগ্নি দর্শন করিলে, এবং মৎস্যগণ, মমুষ্য, কুণ্ডীরাদি অবলোকন করিলে অতিদূরে পলায়ন করিয়া থাকে । মনের দৃঢ়তর সংস্কারকেই জ্ঞান বলা যায় বটে কিন্তু তাহা কোনক্রমেই সৃষ্টপদার্থে সম্ভব হইতে পারে না । কারণ ঐরূপ জ্ঞান পশুদিরও আছে । অতএব সকল প্রাণীর অনায়াস লব্ধজ্ঞান (অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের সংস্কার) যদ্যপি স্বরূপ জ্ঞান হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান কাণটি কখন কোন জীবে প্রয়োগ হইত না । জীব যাত্রকেই জ্ঞানী বলা যাইতে পারিত ।

দৃশ্য বস্তুর সংস্কারকে কখন জ্ঞান বলাযাইতে পারে না উহাকেই

অজ্ঞান বলিতে হইবে। সেই দৃশ্যবস্তুর মার্জন (অর্থাৎ নাশ) বাতীত কোন ক্রমেই অজ্ঞানের অভাব এবং জ্ঞানের উদয় সম্ভবে না। কারণ অন্ধকার ও আলোকের কখন এক সময়ে একস্থানে অবস্থিতি হয় না। যেমন সূর্য্যোদয়ে তিমির এবং দীপালোকে গৃহাভ্যন্তরস্থ তমোরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ দৃশ্যবস্তুর নাশ হইলে জ্ঞানোদয় এবং জ্ঞানোদয় হইলে দৃশ্যবস্তুর নাশ হয়। উভয় এক কাল একস্থানে অবস্থিতি করে না। প্রমাণ, যথা;—

দৃশ্যং সংত্যজতো হৈয় মুপাদেয় মুপেয়কঃ ।

দ্রষ্টারং পশ্যতো নিত্যমদ্রষ্টার মপশ্যতঃ ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

নখর দৃশ্যবস্তু ত্যাগ করিয়া জেয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে, দ্রষ্টাপরমায়ার দর্শন হয়,—আর দৃশ্যবস্তুর দর্শন হয় না।

ভ্রমস্য জাগতম্ভ্রাস্ত্র জাতম্ভ্রাকালবর্ণবৎ ।

অপুনঃ স্মরণং সাধো মনো বিস্মরণং বরং ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

আকাশে নীল ও পীতবর্ণ যেমন ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগতের ভ্রম জাত হয়, জন্ম-মরণ দ্বারা এই ভ্রমের পুনঃ পুনঃ স্মরণ অপেক্ষা, ভ্রম-নাশ দ্বারা জগৎ বিস্মরণ ভাল ।

দৃশ্যং নাতীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনং ।

সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্নো পরা নিকীর্ণ নিকৃতিঃ ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

দৃশ্যবস্তু মিথ্যা ভ্রম মাত্র, “নাই” এই নিশ্চয়ে বোধদ্বারা যদি মনের দৃশ্য-বস্তু মার্জন, অর্থাৎ নাশ হয়, তাহা হইলে নিকীর্ণদ্বারা পরম নিকৃতি হয়।

ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, পৃথক পৃথক ভ্রমের দৃষ্টবস্তুতে মনের যে দৃঢ়তর সংস্কার, তাহারই নাম অজ্ঞান । ইহাকে বদাচ জ্ঞান বলা যাইতে পারে না । বেহেতু ইহা অনায়াসলভ্য । যে জ্ঞানের নিমিত্ত যোগদির অমুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা অধর্কবেদান্তগত নিরালম্বোপনিষদে উক্ত রাজ মুনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । যথা,—

প্রশ্ন । কিংজ্ঞানমিতি । জ্ঞান বাহ্যকে বলে ।

উত্তর । একাদশেন্দ্রিয় নিগ্রহেণ সদ্গুরুপাসনয়া অবগ মনন নিদিধ্যাসন দিক্‌দৃশ্য প্রবারং সর্বং নিরস্ত সর্বান্তরস্তং ঘটপটাদি বিবার পদার্থে চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি সাক্ষাৎকারমুভবো জ্ঞানঃ ।

অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, গ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্বক, সদ্গুরুপাসন দ্বারা অবগ, মনন, নিদিধ্যাসন সহকারে ঘট-পট-মঠাদি যাবতীয় বিকারময় দৃষ্টপদার্থের নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া, তত্ত্বস্তুর বাহ্যভানুরূপিত একমাত্র সর্বব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, এতদ্রূপ অমুভবাত্মক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নামই জ্ঞান ।

বুদ্ধাপ্যত্যন্তবৈরস্ত্যং যঃ পদার্থেষু দুর্মতিঃ ।

বন্ধানি ভাবনাং ভূয়ো নরো নাসৌ স গর্দভঃ ।

যোগবাশিষ্ঠ ।

সকল পদার্থের পরিণাম বিরস জানিয়াও, যে দুর্মতি পদার্থের ভাবনা করে, সে মমুষ্য নহে,—গর্দভ তুল্য ।

অসতাবাসতীতাপ নদ্যেব লহরী চলা ।

মানদেনেন্দ্রজালক্ৰীড়াগতী প্রতিলভ্যতে ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

যেমন মরীচিকায় নদতিরঙ্গ ভ্রম হয়, সেইরূপ পশুবুদ্ধির মনে, ইন্দ্র-
জালের ভ্রায়, মিথ্যা জগতের ত্রী সতারূপে বিস্তার পায় ।

“বন্ধোহয়ং দৃশ্য সদ্ভাবে দৃশ্যভাবে ন বন্ধনং” ।

“ন সংভবতু দৃশ্যংতু যথৈদং শৃণু কথ্যতে” ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

এই দৃশ্যবস্তুর সতারূপে স্থায়ী এরূপ জ্ঞান হইলে, মনুষ্য বন্ধন প্রাপ্ত হন
এবং মিথ্যার ভ্রায় জ্ঞান হইলে মুক্ত হয়েন । অতএব যে প্রকারে দৃশ্যবস্তুর
সম্ভব না হয় অর্থাৎ মিথ্যা বোধ হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর ।

“যদিদং দৃশ্যতে সর্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমং” ।

“তৎপ্রমুখ্যাবিব স্বপ্নঃ কল্পান্তে পরিণশ্চতি” ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

অথ যে রূপ স্মৃতিতে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ এই স্থাবর জঙ্গমময় জগৎ
মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়,—অতএব সকলই অনিত্য ।

“অতন্তিমিত গন্তীরং ন তেজো ন তমস্ততং” ।

“অনাখ্যমনভিব্যক্তং যৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে” ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

এই সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইলে, ইহার প্রকাশক নিম্পন্দ, দুর্গম্য, তেজ ও
অন্ধকার শূন্য, নামরহিত, অনির্বচনীয়, অবাঞ্ছিত ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকিবেন ।

“ঋতমাত্মা পরংব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ” ।

“কল্পিতা ব্যবহারার্থং তদ্রসংজ্ঞা মহাত্মনঃ” ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

জানিব্যক্তিগণ ব্যবহারার্থে সেই নামরহিত মহাত্মার নাম কত, আত্মা,
পরংব্রহ্ম, সত্য ইত্যাদি শব্দে কল্পনা করিয়াছেন ।

“সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বेषাদি মকুলঃ” ।

“স্বকালে সত্যবদ্ব্যতি প্রবোধেহমত্যবদ্ ভবেৎ” ॥

রাগদ্বেষাদিসকুল এই সংসার স্বপ্নসদৃশ ; অর্থাৎ আশ্রিত কল্পনা সমূহ যেরূপ স্বপ্নকালেই সত্য ও জাগ্রৎকাল অসত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এই সংসার অজ্ঞানাবস্থায় সত্য ও জ্ঞানাবস্থায় মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয় ।

নেতি প্রমাণেন নিরাকৃতাত্মিনো

হৃদাসমাস্বাদিতচিদম্ভনামৃতঃ ।

ত্যজেদশেষং জগদাত্তমদ্রমং

পৌন্য যথান্তুঃ প্রজহাতি তৎকলং ॥

রামগীতা ।

জানিবাক্তি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা “ইহা” আত্মা নহে* “ইহা আত্মা নহে” এতদ্রূপে সমস্ত জগৎ নিরাশ করিয়া, চিদম্ভন স্বরূপ অমৃত আত্মাদন-পূর্ব্বক সত্ত্বারূপ আনন্দরস প্রাপ্ত হওত, সমস্ত নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা জানিয়া, লোকে যেরূপ জম্বীরাদি ফলের রস পান করিয়া অসার ফল পরিত্যাগ করে সেইরূপে পরিত্যাগ করিবে ।

কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে

ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেহমরঃ ।

নিরন্তরসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ

স্বয়ং প্রভঃ সর্ব্বগতোহয়মদ্বয়ঃ ॥

রামগীতা ।

এই আত্মা কখন জাত বা মৃত হয়েন না, তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি বর্দ্ধমান ও

হয়েন না, সুতরাং এতদ্বারা তাঁহার জন্ম, জন্মান্তর, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপ-
ক্ষয় ও বিনাশ, এই ষড়্‌বিকার নিরন্তর হইল । এই আত্মা অতিশয় সুখা-
ত্মক ও স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, সর্বগত ও অদ্বিতীয় ।

এবশিখে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে
কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে ?
অজ্ঞানতোধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে
জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাৎ ॥
রামগীতা ।

এবভূত সচ্চিদানন্দময় আত্মায় দুঃখময় সংসার কিরূপে প্রতীতি
হয় ?—স্বস্বরূপের অজ্ঞানহেতু পরোক্ষ প্রকার অধ্যাসবশতঃ সংসার
প্রতীতি হয়, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই রূপ
তত্ত্বজ্ঞান হইবা মাত্র, পরস্পর বিরোধহেতু, অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত
জ্ঞানে বিলীন হইয়া যায় ।

যদন্তদন্তত্র বিভাব্যাতে ভ্রমা
দধ্যাসমিত্যাছরমুং বিপাশ্চিতঃ ।
অসর্পভূতেহহি বিভানং যথা
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ ॥

রামগীতা ।

পণ্ডিতেরা বলেন, এক বস্তুর যে অণু বস্তুর ভান তাহার নাম
অধ্যাস । রজ্জ্বাদিতে যে রূপ সর্প ভ্রম হয় সেই রূপ অজ্ঞান হেতু জগতের
অধিষ্ঠানস্বরূপ জগদীশ্বরে জগৎ প্রতীত হইয়া থাকে ।

পুনর্দিনং পুনারাত্রিঃ পুনঃ কার্য্যপরম্পরা ।
পুনঃ পুনরহং মন্তো প্রাজ্ঞশ্চেষ্টয়ং বিড়ম্বনা ॥

আপাত মাত্র মধুর মাবশ্যক পরিস্ফুটং ।

ভোগোপভোগমাত্রং হি কিন্নামেদং সুখাবহং ॥

পুনরালিঙ্গ্যতে কাস্তা পুনরেব তু ভুজ্যতে ।

তমেব ভুক্তবিরগং ব্যাপারৌঘং পুনঃ পুনঃ ॥

দিবসে দিবসে কুর্ক্বন্ প্রাজ্ঞঃ কস্মানলজ্জতে ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

পুনঃ২ দিন, পুনঃ২ রাত্রি ও পুনঃ২ কার্য্যসমূহ হইতেছে। এই রূপে প্রতিদিন যে এক কর্ম্ম পুনঃ২ কর্তব্য ইহা জ্ঞানীর পক্ষে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, ইহাতে পরমার্থ কিছুই নাই। এই সকল বিষয় উপভোগ আপাতত ভোগমধুর, পরে অবশ্য ক্ষয়শীল, ইহাতে কি সুখ আছে। পুনঃ২ কাস্তাকে আলিঙ্গন এবং পুনঃপুনঃভোজন, কিন্তু আলিঙ্গন ও ভোজনাতির পরে তাহা বিরস প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সকল কর্ম্ম দিন দিন করাতে জ্ঞানী ব্যক্তির কি হেতু লজ্জা হয় না ॥ —

কর্ম্ম।—

ইহ সংসারে কোন বিষয়েরই স্থিরতা নাই,—সকল বিষয়ই অস্থির। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ইহ সংসারে মৃত্যু অপেক্ষা নিশ্চিত বিষয় আর কিছুই নাই। কারণ মৃত্যু সকলেরই অপরিহার্য্য। কিন্তু যোগিগণ প্রাণায়াম অভ্যাসদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলে, সেই মৃত্যু অনায়াসে অতিক্রম করেন। যে সকল অস্বাভাবিক জ্ঞান আবদ্ধ হইয়া লোকে বারবার দেহ ধারণ করত সুখ দুঃখ অনুভব করে, সেই সকল কর্ম্মদ্বারা মুক্তিলাভও করিয়া থাকে। অতএব, সকল বিষয়ই অনিশ্চিত।

কর্ম্ম তিন প্রকার। যথা, কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম। বিহিত

কর্মের নাম কর্ম, অবিহিত কর্মের নাম বি-কর্ম এবং কর্ম পরিত্যাগের নাম অকর্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । সেই বিহিত কর্ম আবার দ্বিবিধ । যথা,—সকাম এবং নিকাম ।

এই সকল বেদবিহিত কর্ম আমার দ্বারা অমুষ্ঠিত হইল অর্থাৎ “আমি” করিলাম, এরূপ ধারণাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকর্তৃক যে সমস্ত কর্ম অমুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ফলাভিলাষ থাকুক বা নাই থাকুক,—ঈশ্বরের প্রীতিার্থে হউক বা নাই হউক,—ঈশ্বরায় অর্পণমন্ত্ৰ বলুক বা নাই বলুক—সে সকল কর্মই সকাম ।

ঈশ্বর আমার হৃদয় অবস্থান করিতেছেন* ।—তাহার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়া, অর্থাৎ তাহার সহিত যোগ থানায়, আমি কার্য্যক্ষম হইয়াছি, নচেৎ আমি কখন কার্য্যক্ষম হইতে পারিতাম না—ঈশ্বরই এই সকল বেদবিহিতকর্মের যোজক—তিনি যেরূপে আমাকে নিয়োগ করিতেছেন, অর্থাৎ যোজনা করিতেছেন, তদনুযায়ী আমি কর্ম নিষ্পন্ন করিতেছি ।—এ সকল কর্ম আমার নহে, সকলই তাঁহার কর্ম ।—এরূপে একেবারে অহংকার বর্জিত হইয়া ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে কর্তব্য বলিয়া যেসকল কর্ম অমুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই নিকাম কর্মবলে । এরূপ নিকাম কর্মের ক্ষমতার ইচ্ছা নাই । ইহাই মুক্তিপ্রদ ।

বাসনা ।

যোগাদির অভ্যাস, জ্ঞানের আলোচনা, বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান অথবা অব্যভিচারী ভক্তিমাগে অনবরত বিচরণ করিলেও, বাসনা পরিত্যাগ

* ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশঃ ইচ্ছুন তিষ্ঠতি ।

ভগবদ্গীতা ।

বাতীত কখন মুক্তিলাভ হইতে পারে না । বাসনা তাগই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রধান সাধনা ।

বাসনা দ্বিবিধ । যথা, — শুদ্ধা ও মলিনা ।

মলিনা বারংবার জন্মমৃত্যুর কারণ এবং শুদ্ধা মুক্তির হেতু । যে বাসনা অজ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয়াসক্ত করে, তাহার নাম মলিনা—তাহা পুনর্জন্মের কারণ এবং যে বাসনা জ্ঞানান্তরাভিলাষ বর্জিত করিয়া দম্ব বীজের আয় জগতে অবস্থিতি করিতে বাধ্যকরে, তাহার নাম শুদ্ধা—এবং তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ ।

চিত্তশুদ্ধি ।

আর্য্যজ্ঞাতির সকল শাস্ত্রেই কথিত আছে যে, চিত্তশুদ্ধি না হইলে কেহ তত্ত্ববিচারে সক্ষম হয়েন না,—তত্ত্ববিচার করিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞান না হইলে কখন মুক্তি হয় না । অতএব, সেই চিত্তশুদ্ধি কাহাকে বলে?—কেন হয়?—এবং কি উপায়ে হইতে ইহা সকলেরই জ্ঞাতব্য ।

চিত্ত, মনঃ, অন্তকরণ, হৃদয় ইত্যাদি একই পদার্থ । ইহা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সত্ত্ব গুণসমষ্টি হইতে মায়াকর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে, বৃত্তিভেদে উহার পৃথক্ পৃথক্ নাম কল্পিত হয়; এবং ইহা দর্পণের আয় অতি সূক্ষ্মল এবং স্বচ্ছ পদার্থ হওয়াতে সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব ইহাতে পতিত হয় । চিত্ত, প্রতিবিম্বিত হইলেই, তৎক্ষণাৎ সংস্কার জন্মে । কোন পবিত্র কিম্বা অপবিত্র পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণ যেরূপ পবিত্রাপবিত্র হয় না, মন সেরূপ নহে; উহাতে পবিত্র বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িলে পবিত্র হয়, এবং অপবিত্র পদার্থের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইলে অপবিত্র হইয়া যায় । স্পর্শগুণ-বিশিষ্ট অদৃশ্য বায়ু গন্ধগুণবিশিষ্ট না হইয়াও চন্দন-তুলসী-পুষ্প সংযুক্ত

দেবালয় দিয়া গমন করিলে যেরূপ পবিত্র, এবং বিষ্ঠাগার হইতে আসিলে
যেরূপ অপবিত্র জ্ঞান হয়, মন সেইরূপ সংসঙ্গে সং, অসংসঙ্গে অসং,
পবিত্র চিন্তায় পবিত্র এবং অপবিত্র চিন্তায় অপবিত্র হইয় যায়।

মনের পবিত্রতার নির্মিত্ত প্রথমে বাহ্যিক শৌচাচার নিত্য আবশ্যক।
স্থান করিয়া ভোজন করিলে মনের যেরূপ তৃপ্তি বিধান হয় স্থান না করিলে
সেরূপ হয় না। পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান করিলে মনের যেরূপ প্রীতি
সম্বন্ধন হয়, মলিন বস্ত্র পরিধানে সেরূপ হয় না। মার্জিত পাত্রে ভোজন
করিতে মন যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, অপরিষ্কার পাত্রে সেরূপ হয় না। উত্তম
সৌরভযুক্ত বস্তুর আশ্রয় লইতে মন যেরূপ প্রফুল্লিত হয়, দুর্গন্ধবিশিষ্ট
বস্তুর আশ্রয়ে সেরূপ হয় না। প্রাতঃকাল এবং সায়েৎ কালের নির্মল
বায়ু সেবনে মনের যেরূপ স্তুতি হয় মধ্যাহ্নে সেরূপ হয় না—ইত্যাদি
বহুবিধ দৃষ্টান্তদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উত্তম বস্তু গ্রহণ এবং অধম বস্তু
পরিত্যাগের নাম বাহ্যিক এবং আন্তরিক শৌচাচার। তজ্জন্ম সমস্ত চিন্তা,
সজ্জনসঙ্গ সদালাপ, সংকথাশ্রবণ, সচ্চরিত্রাহীকরণ, সদ্ধাশ্রু পাঠ, ইত্যাদি
দিতে মনের পবিত্রতা লাভ হয়।

মুক্তিকায় বীজ রোপন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যেরূপ ফল প্রসব করে না,
বর্ণপরিচয় না হইলে লোকে যেরূপ একেবারে নৈরাশিক হয় না, সম্প্রজ্ঞ না
হইলে কেহই যেরূপ বহুজ্ঞ হইতে পারে না, সেইরূপ একেবারে লোকের
চিত্তশুদ্ধি হয় না,—ধারাবাহিক নিয়মে হইয়া থাকে। অকৃতিহেতু কর্মপ্রবৃত্তি
চিত্তশুদ্ধির বীজ, স্ব স্ব বর্ণোচিত নিত্যকর্মের অমুষ্ঠান ইহার অঙ্কুর,
ঈশ্বর ও গুরুজনে প্রণাম অব্যভিচারিণী ভক্তি ইহার কাণ্ড, সংসঙ্গ,
শাস্ত্রালোচনা, গুরুশ্রবণ, তীর্থসেবা ইত্যাদি ইহার শাখা-প্রশাখা, নিকাম-
কর্মসমূহ ইহার পত্র, সাকার দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ধ্যান এবং তত্ত্ববিচার

ইহার পুষ্প এবং অদ্বৈতজ্ঞান ইহার প্রকৃত ফল। এক্ষণে সাকার দেব-দেবীর প্রতিযুর্জিধান করিলে চিত্তশুদ্ধি কেন হয় তাহা বলি-তছি।

সুখ ও দুঃখ মনের সংস্কার মাত্র। স্ত্রীলোককে আলিঙ্গন করিলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে স্পর্শসুখ অনুভব হয়, তাহা মন ভোগ করিয়া থাকে—সেইভোগেহু মনের সংস্কার জন্মায়—সেই সংস্কারবশতঃ ভোগচিত্তা করিলেই, চিত্তবিকৃত হয়। নিদ্রিতাবস্থায় স্বাপ্নিককল্পনাসমূহ স্ত্রীবিলাস যদিও মিথ্যা, কিন্তু তাহাতে চিত্ত আসক্ত এবং স্পর্শসুখানুভব-ভিত্ত হইয়া এরূপ বিকৃত হয় যে, দেহস্থ ধাতু স্থলিত হইয়া যায়। চিত্ত যদিও চিন্তাকালে স্পর্শসুখানুভব করিতে না পারিত, তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থায় বিনালিঙ্গনে এরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হইত না। জাগ্রদবস্থায় ও অসৎ গ্রন্থাদিপাঠে এবং নারিচিত্রায় মনোবিকার উপস্থিত হয়। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, চিন্তাকালে কল্পিত বস্তু মন স্পর্শ করিয়া থাকে। তদ্বৎ সদৃশ্বর চিত্তায় মন পবিত্র এবং অসদৃশ্বর চিত্তায় একেবারে অপবিত্র হইয়া যায়। হরপার্বতীর অপরূপ রূপকান্তি, শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি, নবদুর্কাদল-শ্রাম-রাম-রূপ ইত্যাদির ধ্যানে অমূল্য নিরত হইলে, চিত্তের পবিত্রতা লাভ হয়। এই নিমিত্ত পুণ্যলোক দিগের গুণানুবাদ পাঠ, শ্রবণ, কীর্তন এবং সাকার দেব-দেবীর প্রতিযুর্জিধান করা সবলেরই কর্তব্য।

অসচ্চিত্তায় মন কলুষিত হইলে চিত্তশুদ্ধির বিষ উপস্থিত হয়, এই ছেহু পরনিন্দা একটি মহাপাপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বতকংলি লোক একস্থানে সমবেত হইয়া এক ব্যক্তির নিন্দা করিতে প্ররক্ত হইলে, যতক্ষণ সেই নিন্দনীয় পাপ, স্মার পরিবাদবাখ্য সমাপ্ত না হইবে ততক্ষণ তাহার প্রতি-মূর্ত্ত সকলের চিত্তে স্থিরভাবে অবস্থান করিবে; এবং তৎসংস্পর্শে চিত্ত কলুষিত হইবে। এরূপ লোকনিন্দা ঈহাদের অভ্যস্ত হয়, তাঁহাদের চিত্ত-

শুদ্ধি হওয়া সুকঠিন । সেই জন্ত প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিবার সময় দুঃখযুক্ত ব্যক্তিদিগের মুখাবলোকন, তাহাদের নাম স্মরণ, ভবন বিষয় কীর্তন করা সকলেরই অকর্তব্য । এবং বাহাতে তাহারা কোন সময়ে লোকের মনে স্থান না পায় এবং পবিত্রচিত্ত অপবিত্র করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে সাধুব্যক্তিগণ পরনিম্না একটি মহৎ দোষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । নিকামকর্ম্মমুগ্ধান করিল চিত্তশুদ্ধি কেন হয় তাহা বলা যাইতেছে ।

কামনাবশবর্ত্তা হইয়া সংকল্পামুষ্ঠান করিলে কামনামুযায়ী ফল লাভ হয় । আর ফলাভিলাষবর্জিত হইয়া এবং কর্তব্য তাবিত্যাগ ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে অমুষ্ঠান করিলে, মুক্তি হইয়া থাকে । বিনা বেতনে অকণ্টকদয়ে নিতান্ত অমুরক্ত এবং আজ্ঞা প্রতিপালনতৎপর হইয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত সেবা-শুশ্রূষা করিলে সমৃদ্ধিশালী প্রভু যেমন সন্তুষ্ট হইয়া কৃপা প্রদর্শন করেন, সেইরূপ ঈশ্বরোপিত চিত্তে নিম্পৃহ হইয়া দেবতাগণের প্রীত্যর্থ কর্তব্য বিবেচনাপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে সংকল্পামুষ্ঠান করিল তাঁহাদের কৃপা হইয়া থাকে । সেই কৃপাই চিত্তশুদ্ধি । সেই চিত্তশুদ্ধি না হইলে কেহই ব্রহ্মামুভাবে সক্ষম হইতে পারেন না । এবং ব্রহ্মামুভব না হইলে, কখন মুক্তি হয় না । যেরূপ সেই সমৃদ্ধিশালী প্রভু পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সেই অমুরক্ত ভৃত্যকে এরূপ অমুগ্রহ করেন যদ্বারা তাহার নিজের দাসত্ব মোচন হয় এবং তাহার বংশাবলীর মধ্যে আর কখন কহাকেও দাসত্ব করিতে হয় না, সেইরূপ বাণেশ্বর মধ্যে যদি কেহ বিরূপারায়ণ হইয়া নিকামকর্ম্মামুষ্ঠানদ্বারা বিরূপা (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি) লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশ আর কাহাকেও জন্মমূলের অধীন হইয়া বারম্বার দেবতাগণের উপাসনা করিতে হয় না, সকলেরই মনের পবিত্রতা লাভ করতঃ ব্রহ্মামুভাবে সক্ষম হইয়া মুক্ত হইতে পারেন ।

নিষ্কাম কর্মামুষ্ঠানের পূর্বে লোভ পরিত্যাগ করিতে হয়। লোভশূন্য অবস্থা অপেক্ষা মনের পবিত্র ভাব আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ে-
 থামু ভব হইলে মনের একটি সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কার হইতে
 লোভ, লোভ হইতে বিষয় চিন্তা, বিষয়চিন্তা হইতে বিষয়-বাসনা,
 বিষয়-বাসনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ মোহ হইতে স্মৃতিনাশ
 এবং স্মৃতিনাশ হইতে বুদ্ধিনাশ হইয়া থাকে। সেই বুদ্ধিনাশ অপেক্ষা
 সর্কনাশ আর কিছুই নাই। গৃহ দাহ হইলে যেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে
 না, সেইরূপ একমাত্র বুদ্ধিনাশেই সকল নষ্ট হইয়া যায়। অতএব লোভই
 যদি ঐ সকল অনিষ্টের হেতু হইল, সেই লোভহীনতাপেক্ষা মনের পবি-
 ত্রতা আর কি হইতে পারে? আর যখন নির্লোভ না হইলে নিষ্কামকর্মামু-
 ঠানে অধিকার হয় না, তখন নিষ্কামকর্মামুষ্ঠানদ্বারা যে বিরূপ পবিত্রতা লাভ
 হইবে, তাহা উক্ত কর্মামুষ্ঠানভূগণই বলিতে পারেন।

আমি কে?

রক্তমাংসাস্থিসংঘাতাদেহাদেবার্থ পঙ্করাৎ।

কোহং স্মার্মাতি চিন্তেন স্বয়ং পুত্র বিচারয় ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

হে পুত্র! এই রক্তমাংসাস্থিসমূহস্বরূপ দেহ পঙ্কর হইতে “আমি”
 কোন্ বস্তু এই বিচার স্বয়ং কর, তবে জানিবে।

নিষ্কামকর্মামুষ্ঠানদ্বারা চিন্তশুদ্ধি লাভ করত যিনি ব্রহ্মামৃতবে সক্ষম,
 তিনি স্বয়ং অনায়াসে, “আমি কে” অর্থাৎ অহংপদের বাচ্য কোন্ বস্তু,
 বিচারদ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন।

প্রশ্ন ।

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্মচ ।

কার্য্যস্য কারণং ক্রোহি কথং কিঞ্চপ্রসাদনং ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী-তত্ত্বম্ ।

ভগবতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জীব কি প্রকারে শিব হয় এবং কার্য্যের কারণ কি ও কিরূপে প্রসন্নতা লাভ হয় তাহা আমাকে বলুন ।

উত্তর ।

ভ্রান্তিবন্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ ।

কার্য্যংহি কারণং ত্বঞ্চ পুণর্বোধো বিশিষ্যতে ॥

মহাদেব বলিলেন । ভ্রান্তিদ্বারা জীব বন্ধ এবং ভ্রান্তিমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন । তুমি (অর্থাৎ প্রকৃতি কার্য্য এবং কারণসমূহ, কিন্তু জ্ঞান কেবল বিশেষ হয় । অর্থাৎ আমি চতুর্মুখ রক্তাঙ্গ ব্রহ্মা,—আমি জগৎ সৃষ্টি করি, আমি চতুর্ভুজ শ্যামাঙ্গ বিষ্ণু,—আমি বিশ্ব পালন করি তাহি, আমি পঞ্চমুখ শ্বেতাঙ্গ শিব,—আমি বারম্বার জগৎ সংহার করিয়া থাকি; এই-রূপ অধাসবশতঃ সকলে ভ্রান্তিমুক্ত এবং অহঙ্কারবিশিষ্ট হইলেই স্মৃল-জীব হয়েন । আর অতিপ্রমাণামুযায়ী “তত্ত্বমসি” তুমি ব্রহ্ম, “অহমাত্মা ব্রহ্ম” এই আত্মা ব্রহ্ম, “অহংব্রহ্মস্মি” আমি ব্রহ্ম এই সকল অতিবাব্য বিশেষরূপে জমুশীলন্যারা বোধগম্য হইলে জীব শিব হয়েন । অপিচ যোগবিশিষ্টে ব্যক্ত আছে যথা :—

ত্রিবিধোরাঘবাস্ত্বহ অহঙ্কারো জগদ্রয়ে ।

দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতবন্ত্যাভ্যাং শূণ্ডতে কথ্যাম্যহং ॥

হে রাঘব ! এই ত্রিলোকে তিন প্রকার অহংকার বিদ্যমান আছে, দুই প্রকার শ্রেষ্ঠ, এবং এক প্রকার অতি অপকৃষ্ট । এই অপকৃষ্ট অহংকার সকলেরই ত্যাগ করা উচিত । তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর ।

অহং সৰ্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমব্যয়ঃ ।

নাত্যদন্তীহ সয়িত্বা পরমা সাহ্যহংকৃতিঃ ॥

এই বিশ্বসংসার সমস্তই আমি, আমিই সেই অব্যয় পরমাত্মা, আমি ভিন্ন জগতে অত্ৰ কোন বস্তু নাই এইরূপ বোধ এক শ্রেষ্ঠ অহংকার।

সৰ্ব্বস্মাদ্যতিরিক্তোহং বালাগ্র শতকম্পিতঃ

ইতি বা সয়িদেবাহমৌ দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা ॥

আমি সকল বস্তুর অতিরিক্ত এবং কেশাগ্রের সত্যংশের একাংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, এইরূপ যে বোধ তাহাই শুভজনক দ্বিতীয় অহংকার ।

মোক্ষায়িষ্য ন বক্ষ্য জীবনু ত্তস্য বিদ্যাতে ।

উক্ত দ্বিবিধ অহংকার দ্বারা মোক্ষলাভ হয়,—কদাচ বন্ধন হয় না । জীব-মুক্ত পুরুষের ঐরূপ অহংকার উপস্থিত হয় ।

পানিপাদাদি মাত্ৰোয়মহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ।

অহংকার স্তু তীয়োহমৌ লৌকিকস্তৃচ্ছ এব সঃ ॥

হস্ত পদাদি যুক্ত এই দেহই আমি, এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান তৃতীয় অহংকার, ইহা অতি তুচ্ছ ও সকলেরই মনে উদয় হইয়া থাকে ।

বর্জ্য এব দুরাশা মো ক্ষত্বাঃ সংসার সমুত্তেঃ ।

অনেনাভিহতো জন্তুরবোহঃ পরিধাবতি ॥

এই বর্জনীয় তৃতীয় অহংকার অতি দুরাশা ইহা সংসার হৃক্ষের স্কন্ধ-স্বরূপ, অর্থাৎ, প্রস্রাবিত জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারব্যাধির মূল কারণ, এই অহংকার অতিক্রান্ত হইয়া জীব সকল বারংবার সংসার প্রাপ্ত হয় ।

অনয়া দূরহংকৃত্য ভাবাং সংত্যক্তয়া চিরং ।

শিকাহংকারবান্ জম্বুভগমান্ যাতি মুক্ততাং ॥

জীব সকল যদি এই দৈহিক দূরহংকার ত্যাগ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ-অহংকার-
বিশিষ্ট হয়, তাহ হইলে ভগবান হইয়া মুক্ত হইতে পারে ।

প্রথমো দ্বাবহংকারা বর্জ্জ কৃত্য ত্বলৌকিকৌ ।

তৃতীয়াহংকৃতি স্ত্যাজ্য লৌকিকী দুঃখদায়িনী ॥

প্রথম দুই প্রকার অলৌকিক অহংকারযুক্ত হইয়া, লৌকিক দুঃখদায়ী
তৃতীয় অহংকার ত্যাগ করিবে ।

স্ব স্ব জাতীয়ধর্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ না করিলে,
কেহই উক্ত অলৌকিক-অহংকার-বিশিষ্ট হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারেন
না,—ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের অভিপ্রায় । শাস্ত্রপ্রণেতাগণের সেই অভিপ্রায়
আর্য্যসম্ভানদিগকে জ্ঞাত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । বিশেষ পর্যালো-
চনাদ্বারা সকলে ইহার মর্ম্ম অবগত হইলে, সেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে ।
কিন্তু ইহাতে নিরুত্তিমার্গের যে সকল বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল তাহাই
শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া যদি কেহ কর্ণকাণ্ড ত্যজ্য মনে করেন, তাহা
হইলে ইচ্ছাভেদে পরিবর্তে তাঁহার অনিষ্ট হইতে পারে । লোকের সেই
অনিষ্টাশঙ্কা নিরাসোপযোগী নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোক ভগবদ্ভীতা এবং
রামভীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া, এই পুস্তকের উপসংহার করা হইল । যথা,—

যন্তু অরতিরেব স্তাদা অতুপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্যেব চ সন্তু কৃত্যস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥

ভগবদ্ভীতা ॥

অন্ত্যর্থ । যে মহা আত্মাতে ক্রীড়াযুক্ত ও আত্মাতে তৃপ্ত, এবং আত্মাতেই সমস্ত ট থাকেন, তাঁহার আর কর্তব্য কর্ম কিছুই নাই ।

অপিচ রাম গীতায় ব্যক্ত আছে । যথা—

যাবচ্ছরীরাদিমু মায়ায়াত্ত্ববী
স্তবদ্বিধেয়ো বিবিবাদ কর্মণাং ।
নেতীতি বাকৈরখিলং নিষিধ্যতজ্জ
জ্ঞাত্বা পরাস্মৈনমত্যজ্ঞেং ক্রিয়াঃ ॥

যদবধি লোকের এই মায়াযুক্ত স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরাদিতে আত্ম-বুদ্ধি থাকে তদবধি বিধ্যুক্ত কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করা বিধেয় । আর যখন “ন ইতি” “ন ইতি” অর্থাৎ ইহা আত্মা নহে ” “ ইহা আত্মা নহে ” এতদ্রূপে দেহাদি যাবতীয় চতুর্বিংশতি, তত্ত্বনিষেধ করিয়া-সর্ব্বব্যাপী একমাত্র পর-মাত্মাকে জ্ঞাত হইবেন, তখন সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবেন ।

সমাপ্তোহ্যং প্রমুঃ ।

ভূমিকা ।

ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় লোক এক্ষণে স্নাত্তিকসুখ একেবারে বঞ্চিত
হইয়া রাজসিক সুখের লালসায় কতপ্রকার আশ্রম স্বীকার করিতে বাধ্য
হইতেছেন, তাহা লেখা পুনরুক্তি মাত্র, কারণ তাহা কাহারও অবদিত
নাই । সেই রাজসিক এবং স্নাত্তিক সুখ কি প্রকার তাহা ভগবদীত্য
কথিত হইয়াছে, যথা :—

যত্তদগ্রে বিষণ্ণিব পরিণামেহমৃতোপমং ।

তৎসুখং স্নাত্তিকং প্রোক্তদান্যদুদ্ভি প্রসাদজং ।

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেহমৃতোপমং ।

পরিণামে বিষণ্ণিব তৎসুখং রাজসংস্মৃতং ॥

যে সুখ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত প্রথমে বিষফুলা এবং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদে
পরিণামে অমৃতোপম জ্ঞান হয়, তাহা স্নাত্তিক সুখ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হেতু যাহা অগ্রে অমৃততুলা হইয়া পশ্চাৎ বিষবৎ
বোধ হয়, তাহা রাজসিক সুখ বলিয়া জ্ঞাতব্য ।

কালের কি ভয়ানক কুটিল গতি ! যে আৰ্য্যগণ কোন সময়ে এই রাজ-
সিক সুখ অতি স্নানিত বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক, সৰ্ব্বক্ষণ সেই
স্নাত্তিক সুখানুভবে কৃতকার্য্য ছিলেন, সেই আৰ্য্যসন্তানগণ এক্ষণে সেই
পবিত্র উপাদেয় স্নাত্তিক সুখ হইতে অতিদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া তৃতীয় ভষ্ম
রাজসিক সুখের প্রত্যাশায় বতদূর কুৎসিত কার্য্যে রত হইয়াছেন তাহা
বর্ণনাতিত । ইহা অপেক্ষা ভারতবর্ষের দুঃখবস্থা আর কি ঘটিতে পারে ।

বর্দিও দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা পণ্ডিতমহোদয়গণকর্তৃক সংস্থত মূল-

গ্রন্থসমূহ বাঙ্গালাভাষায় অল্পবাদিত হওয়াতে এক্ষণে সাধারণের সেই সাত্ত্বিক অস্থায়ী ভাবের পন্থা পরিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের ধর্ম-শাস্ত্র অতীব বিস্তীর্ণ, এক্ষণকার লোকের সময় ও ধৈর্য্য অতি সংকীর্ণ, এবং বর্তমান সমাজের কুসংস্কারহীন বিশ্বাসের অভাব হওয়ায় সেই সকল গ্রন্থের অনাদর হইতেছে। অনেকেই গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হয়েন বটে, কিন্তু সময় নষ্ট হইবার আশঙ্কায় পাঠকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না।

ইহালাকে যতপ্রকার দোষ দৃষ্ট হয় “মিথ্যা” বস্তুতে সত্যজ্ঞান, এবং দেখে আশ্চর্য্যকিই” সকল দোষের আকর। সেই দোষ অপনোদনের নিমিত্ত শাস্ত্রসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বিশেষ পর্যালোচনাস্বারা এই সকল শাস্ত্রের মধ্য অবগত হইতে পারিলে, সকল দোষবর্জিত হওয়া যায়। কিন্তু প্রথমেই যাহারা শাস্ত্রসমূহ “মলুষাকৃত” বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে দোষ থাকা না থাকা সমান। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্ত পবিত্র আর্ষ্যশাস্ত্রলোকের মনে এরূপ প্রকার ভ্রাস হইয়া আসিতেছে।

প্রকৃতি এবং পুরুষ কিরূপ? ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টি শক্তি, মায়ী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মোহ, ভ্রম, অজ্ঞান ও জ্ঞান কাহাকে বলে? ভূমণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত রূপে সেই সকল পদার্থ কি না? শাস্ত্র সকল মলুষাকৃত কিম্বা ঈশ্বর কর্তৃক সম্পাদিত? তাহা বিশ্বাস যোগ্য কি না? বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোষ এবং গুণ কি? ঈশ্বর একস্থানে কিম্বা সর্ব-স্থানে আছেন? তিনি আমাদের নিকটস্থ কি দূরস্থ ও তাঁহার ব্যাপকতা কিরূপ? আমরা সকলে ঈশ্বরেতে কিরূপে অবস্থান করিতেছি? প্রস্তর, ইক্ষুক, লৌহ ইত্যাদি পদার্থে ঈশ্বর অবস্থিত কি না? প্রতিমা পূজা করিলে মিরাকার ব্রাহ্মের উপাসনা করা হয় কি না? এবং কি জন্তু ইহার বিধি

হইয়াছে? শ্রাদ্ধতর্পণাদির কি প্রয়োজন? দেহ ধারণ এবং দেহ ভাগ
 কেন করিতে হয়? কোন্ ক্ষমতাদ্বারা এই জড়ময় দেহ বর্দ্ধিত হইয়া কার্যক্ষম
 হইয়াছে? কোন্ ক্ষমতাদ্বারা মন-বুদ্ধি চিন্তা করিতে সক্ষম হইয়াছে?
 পুনর্জন্ম আছে কি না? পাপ-পুণ্য কাহাকে বলে এবং উভয়ই তাজ্য
 কি না? স্বর্গ পরিত্যাগপূর্বক পরধর্ম অবলম্বনে কি ক্ষতি? পৃথক
 স্বর্গ-নরক আছে কি না? ঈশ্বরের নিয়ম এবং আজ্ঞা কি? মানব-
 দেহ ধারণ করিয়া কি করা কর্তব্য? সত্য-মিথ্যা কাহাকে বলে? চিত্ত-
 শুদ্ধি কাহার নাম? কি উপায়ের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়? বরনপ্রাপ্তি এবং
 মুক্তিলাভ কেন হইয়া থাকে? দেহরূপ পাপ-পুণ্যের দেহাতিরিক্ত অন্ম
 কেহ ফলভোক্তা আছে কি না? নিষ্কাম এবং সাকাম কর্ম কাহাকে বলে?
 জাতিভেদ আছে কি না? কি জন্তু মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইয়াছে? পশু-
 পক্ষী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ কি না? এবং এখনকার লোকের সেই
 শ্রেষ্ঠত্ব আছে কি না? বিষয়, বিষয়াশক্তি এবং বিষয়বরাগ্য কাহাকে
 বলে? সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ কিপ্রকার? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও
 আধিদৈবিক তাপ কাহাকে বলে? ইন্দ্রিয় এবং আত্মা দেহ হইতে
 পৃথক কি না? দারপরিগ্রহ কি নিষিদ্ধ করিতে হয়? কেহ ধনবান, কেহ
 নির্দীন, কেহ পণ্ডিত, কেহ মুখ ইত্যাদি হওয়াতে পরমেশ্বরের বৈষম্যাদোষ
 দৃষ্ট হয় কি না? এবং ঐক্য হইবার কারণ কি? কর্ম মাত্রেরই ফল
 আছে কি না? কর্ম ক্ষয় না হইলে ক্ষতি কি? কর্ম ক্ষয় হইলে কি ফল
 এবং কি উপায়ে কর্মক্ষয় হইয়া থাকে? ব্রহ্মজ্ঞান কিপ্রকার? বহু-বিবাহ
 দোষ কি গুণ? ব্রহ্মতেজের ত্রাস হয় কেন? সিদ্ধিলাভ না হইবার
 কারণ কি? সৃষ্টি ও প্রলয় কেন হয়? আন্তিকতা এবং নাস্তিকতার
 অর্থ কি? আমি কে? ইত্যাদি।

এই সকল বিষয় সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হইবার নিমিত্ত, শাস্ত্রপ্রমাণ ও সংক্ষেপ অথচ ত্রাঘ্য যুক্তিদ্বারা এই পুস্তকে মীমাংসা করা হইয়াছে।

কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রী, কি পুরুষ, সকলের হৃদয়ে যদ্যপি ঐ সকল বিষয়ের মীমাংসা বিশেষরূপে ধারণা হয়, তাহা হইলে কেহ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না এবং সকলেই দস্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানতা এবং হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি সমস্ত দোষ হইতে বিনুত্ত হইতে পারেন এবং ইহলোক স্বর্গভূলা সুখাবহ হইতে পারে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ দৈবায়ত্ত। দৈব যদি অনুকূল না হয়েন, তাহা হইলে বন্ধ্যা খ্রীর পুত্রকামনার হ্যায় সমস্ত আশাই রুখা। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন পরিণাম ভাবিয়া সকল কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু পূর্বাঙ্কে সফল হইবে না ভাবিয়া, তাহাতে একেবারে নিরস্ত হওয়া বিধেয় নহে, বরং তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যত্নবান হওয়া নিতান্ত কর্তব্য। আর্য্য শাস্ত্র অনন্ত। যদিও ঋষিদিগের মত বিভিন্ন কিন্তু তাহা এক মর্থ-বিশিষ্ট। যেমন কোন যন্ত্রালয়ে, যন্ত্র সকল পৃথক হইলেও যখন সুরজ ব্যক্তিদ্বারা তাহাদের ঐক্য বিধান করা হয়, তখন একসুর অনুভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মুনিদিগের মত বিভিন্ন হইলেও, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদের এক মর্থ অনুভব করিতে সক্ষম হয়েন। সেরূপ জ্ঞান লাভ করা অতি দুঃসাধ্য। জগতে জানিবার বিষয় অসংখ্য। মনুষ্যের সময় অতি সংক্ষেপ, আর কোন বস্তু জ্ঞাত হইলে সকল বিষয় জানা হয়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তাহা নির্দ্ধারিত করা নিতান্ত শূকঠিন হওয়াতে, হংস যেরূপ জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে ভাল পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধই পান করিয়া থাকে, এখনকার অস্পায়ু লোকের সকল শাস্ত্র আলোচনাদ্বারা সেরূপ মার গ্রহণ

করা বিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আর যদিও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া বহু আশাস
স্বীকারপূর্বক শাস্ত্রালোচনা করা যায়, তাহা হইলেই যে নিশ্চয় কৃতকার্য
হওয়া যাইতে পারে তাহাও সন্দেহস্থল, কারণ উত্তর গীতায় ঐরূপ সম্বন্ধ-
বাক্য উক্ত হইয়াছে।

যথা খরশন্দেশ ভারবাহী, .

ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য। •

তথৈব শাস্ত্রানি বহুন্যধীত্য,

সারং নজানন্ খরবৎ বহেৎসঃ ॥

যেমন গর্দভ-চন্দনকাষ্ঠের ভার বহনকালে সৌগন্ধগুণ গ্রহণ না
করিয়া বিশেষরূপে তাহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহু শা-
স্ত্রাদি পাঠ করিয়াও যদি সার সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে
গর্দভের ত্রায় মাত্র ঐশূদির ভার বহন করা হয়।

কতকগুলি বিষয় সর্বসাধারণের জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু
বহু শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত অবগত হওয়া অসম্ভব। যাহা জ্ঞাত হইতে
পারিলে অনায়াসে জ্যেষ্ঠাভি, শাস্ত্রের গৌরব, শাস্ত্র প্রণেতাগণের সন্মান-
বুদ্ধি, অম্ববাদিত ঐশূপাঠে আসক্তি হয়, এবং বিধ নানা প্রকার উন্নতি হই-
বার উপায়, সাধারণের বিদিতার্থ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। চক্রে
বাচালতাশক্তি এবং পদ্বর পর্কতলজ্ঞানের অতিলাষ যেরূপ অসম্ভব,
মাদৃশ জনের ঐশূরচনা দ্বারা প্রতিপত্তি লাভের আশাও সেই রূপ।
ধার্মিক ব্যক্তিগণ লোকের হিতাহুষ্ঠান করিয়া জগত যেরূপ বিখ্যাত হইয়া
থাকেন, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ঐশূরচনা দ্বারা সেইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন
আর পাণ্ডিত্যের যে প্রকার অতি ভয়ানক দুর্কথাহুষ্ঠান করিয়া সকলের

নিকট পরিচিত হয়, আমার তায় অস্পবৃদ্ধি ব্যক্তির ঐশ্বর্য প্রণয়নকারী সমাজে পরিচিত হওয়াও সেইরূপ। তবে আমার এই মাত্র ভরসা যে রাবণ, হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল প্রভৃতি বিষ্ণুদেবী হইয়াও যখন ঋষপ্রহ্লাদাদি ভক্তগণের তায় পরম গতিলাভ করিয়াছেন, তখন জনার্দনসদৃশ গুণগ্রাহী পাঠক মহোদয়গণের নিকট আমার পণ্ডিতের তায় গতিলাভ কেন না হইবে ?

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার পরম বন্ধুদ্বয় শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তক প্রণয়ন সহক্রে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ ও তাযা পরিবর্তন করিয়া আমাকে ইহা মুদ্রিত করিতে উৎসাহ প্রদান না করিলে বোধ হয় আমি ইহার প্রচারে সাহসী হইতাম না।

১২৯১ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ। }
পূর্ব নঙপাড়া। } শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তকাখ্যায়িকা

আর্য্য মহাঋগ্বেদের বেদাদি শাস্ত্ররূপ অত্যদুত এবং অসংখ্য দ্বার
বিশিষ্ট একটি মনোহর এবং মনের শান্তিকর সুবর্ণ অট্টালিকা নয়নগোচর
হইতেছে। সেই অট্টালিকায় তাঁহার শান্তিঞ্চন অবলম্বনপূর্ব্বক একত্রে
মিলিত হইয়া চিরকাল বাস করিতেন। তদুপরিস্থিত বেদান্তরূপ গৃহের
তত্ত্বজ্ঞানরূপ অলিম্ভোপরি আরোহণপূর্ব্বক যোগরূপ চন্দ্রাতপের নিম্ন-
ভাগে উপবেশন করিয়া সন্তোষরূপ প্রাতঃসমীরণ সেবন এবং জ্ঞানরূপ
অমৃত পান করিয়া মুক্তি ইচ্ছারূপ ক্ষুধার শান্তিবিধান করিতেন। এবং
সময়ে সময়ে মায়ী সমুদ্রের সুখ-দুঃখরূপ তরঙ্গ, এবং জীবরূপ জলবিষ-
সমূহ অবলোকন করিয়া বোধ হয় সর্ব্বদাই ভীতান্তঃকরণে চক্ষুনিমীলন-
পূর্ব্বক অবস্থান করিতেন। বহুকালাবধি তদবস্থায় অবস্থানহেতু,
জগৎপ্রপঞ্চরূপ ভ্রম বিস্মৃত হইয়া অপার ব্রহ্মানন্দে কালযাপন
করিতেন। সেই অট্টালিকার সার মর্থরূপ মধ্যস্থলে পরম পদরূপ
একটি অমূল্য রত্ন সংস্থাপিত হইয়াছে। “অহং বন্ধো বিমুক্তশ্চামিতি
যশ্চান্তি নিশ্চয়” অর্থাৎ আমি বদ্ধ আছি, বিমুক্ত হইব, নিশ্চয়ান্তিকা
বুদ্ধিহার। যিনি এইরূপ অবধারিত করিয়াছেন তিনি যদ্যপি অবাভি-
চারী ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে জীবন উৎসর্গ করিয়া চেষ্টা করিতে
কৃতি না করেন তাহা হইলে সেই বস্ত্র অনায়াসে লাভ করিতে সক্ষম হয়েন।
কিন্তু সেই অট্টালিকা ভায়, পাতঞ্জল, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি অসংখ্য
প্রশস্তদ্বারবিশিষ্ট হওয়াতে প্রকৃত একটি গোলকধাঁধা রূপে বিখ্যাত
হইয়াছে। সেই প্রশস্ত দ্বারসমূহের মধ্যে যে কোন দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক

আর্যশাস্ত্রের যুক্তদ্বার

শ্রীপঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়

কর্তৃক

সংগৃহীত, প্রণীত ও প্রকাশিত ।

যুক্তি যুক্তযুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি ।

অন্যং তুণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্বজ্রম্ ॥

যোগবাশিষ্ঠ ।

বালক যদিও যুক্তি যুক্ত বাক্য কহে তাহাও আদরপূর্বক গ্রহণ

করা কর্তব্য কিন্তু অযৌক্তিক কথা ব্রহ্মা কহিলেও

তাহা তুণেরতায় ত্যাগ করা উচিত ।

Calcutta :

PRINTED BY KRISTO CHUNDER DASS, AT THE " OSBORN
PRINTING HOUSE " 11, BENTINCK STREET,

